

ओ३म्

नव-उपनिषत्-संग्रह

अर्थात्

ईश, केन, कड, पश्न, मुएडक, माएइक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय और ब्रान्दोग्य उपनिषद

का

सरल हिन्दी अनुवाद

अनुवादक—

श्री पं॰ देवेन्द्रनाथजी शास्त्री, सांख्यतीर्थ त्राचार्य्य गुरुकुल सिकन्द्राबाद

प्रकाशक-

श्रार्थ-साहित्य मण्डल लिमिटेड, श्रजमेर.

प्रथमात्रृत्ति सं० १९९२ वि० मृत्य

बृजलाल बाल्जा, लाहौर प्रिंटिंग वक्स, फहतपुरी, दिल्ली ।

कवर तथा भूमिका

दि फ़ाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर में छपी

प्राक्-कथन

प्राचीन काल में जिस समय भारतवर्ष की सभ्यता का सूर्य्य अपने प्रखर तेज से संसार भर में चमक रहा था, उस समय भारत की पिवत्र भूमि ज्ञान और कमों के पिवत्र स्रोतों का निकास बन रही थी। देश-देशान्तर से लोग यहाँ आते थे और यहाँ के ऋषियों, मुनियों तथा आचार्यों से ज्ञान और सदाचार की शिचा लेकर अपने देश में उस ज्ञान और आचार की शिचा देते थे। उस समय गुरुओं के आश्रम हो तीर्थ होते थे। वहाँ ज्ञानियों की सभाओं में सर्वत्र वेद का अवण और मनन होता था। उपनिषदों के ज्ञान की कथाएँ होती थीं और धर्म्भशास्त्रों का निरन्तर पठन-पाठन हुआ करता था।

पहिले उपनिषदों की शान्तिप्रद कथाएं वन-उपवन, तीर्थ, आराम और मुनियों के आश्रमों में सर्वत्र ही हुआ करती थीं, नगर-वासी गृहस्थ अपने अन्तः करण की शान्ति के लिये कथा मुनने के निमित्त तीर्थ-यात्रा तथा साधु-महात्माओं के दर्शन के व्याज से वहाँ जाते और वास्तविक शान्ति का लाभ करते थे।

श्रव तो वे सब बातें छप्त ही हो गई हैं, तो भी श्रभी बहुत सा श्रवसर है कि, हम नित्य वेद, उपनिषद् तथा धर्मशास्त्रों का श्रवण करें, उन पर विचार करें श्रौर उनमें लिखे ज्ञान तथा उपदेशों को श्रपने जीवन में ढालें।

इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन धर्म-शास्त्र तथा उपनिषदें श्रीर

वेद बड़े गम्भीर ज्ञानों के मण्डार हैं। उनकी भाषा संस्कृत का वर्तमान में चलन न होने के कारण उनका सहज में समफना साधारण लोगों के लिये कठिन है। इस भाषा की कठिनता को अनुभव कर के ही लोग प्रायः उनका पठन-पाठन छोड़ देते हैं और जो स्वाध्याय करना भी चाहते हैं उनको भी सरल भाषा में प्रनथ न मिलने के कारण निराश होकर अपना मनोरथ छोड़ देना पड़ता है। मेरा सब भाइयों से एक यह निवेदन है कि वेद, उपनिषद् तथा धर्मशास्त्र के पठन-पाठन में कभी आलस्य न किया करें। चाहे भाषा की कठिनता और भावों की गम्भीरता के कारण वे पहले पहल समफ में न आवें, परन्तु यह बात याद रखनो चाहिये कि, थोड़ासा भी श्रम करने में वेद और उपनिषदों का ज्ञान शनैः शनैः समफ में आने लगता है तथा हृदय में बड़ी शान्ति पैदा होती है।

इसी प्रयोजन को यह पुस्तक पूर्ण करती है, जिसे पढ़कर सभी छोग उपनिषदों के बचनों का अवण और मनन करके हृदय को शान्ति का सुख लें।

सब उपनिषदों में मुख्य ११ उपनिषद् हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुएडक, माएडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदाएयक और खेताश्वतर। ये उपनिषदें वेद के आध्यात्मिक ज्ञान की व्याख्या और उपदेश करती हैं।

बहुतों का विचार है कि वेद में आध्यात्मिक ज्ञान का भाग नहीं है। उपनिषदें पीछे से अलग ऋषि मुनि लोगों ने बनाई हैं। परन्तु यह उन लोगों का भ्रम ही है। क्योंकि सब उपनिषदों में नयी बात कुछ भी नहीं है, वे सभी वेद के मन्त्रों में कहे आध्या-त्मिक ज्ञान की ही रूपान्तर में व्याख्या करती हैं। जैसे उदाहरण के लिये आप ईश-उपनिषद् को ही ले लीजिये।

ईशोपनिषद् यजुर्वेदका ४० वाँ अध्याय ही है। इस कारण ईशोपनिषद् वेद का स्वतः एक भाग है। बृहदारण्यक उपनिषद्, जो सब उपनिषदों में सब से बड़ी है, यजुर्वेद के ब्राह्मण् शतपथ का अन्तिम भाग है और यह यजुर्वेद के ४० वें अध्याय का विस्तृत व्याख्यान है। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् सामवेद के छान्दोग्य ब्राह्मण् का एक भाग है। काठक आदि अन्य उपनिषदें भी वेद के भाग तथा उनके व्याख्यारूप नाना ब्राह्मण् आरण्यक प्रन्थों के ही भाग है। और ब्राह्मण् और आरण्यक सब वेदों के ही व्याख्यान हैं। यह सब जानकर इस भ्रम में न पड़ना चाहिये कि, वेद उपनिषदों से भिन्न हैं। परन्तु वेद तो स्वयं उस ब्रह्म का सब से प्रथम निरूपण् करते हैं।

सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति

तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ओमित्येतत् ।"

जिस परम पद का सब वेद उपदेश करते हैं, सब तप जिसका उपदेश करते हैं, जिस के प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करते हैं, उसके परम पद को मैं संचेप से कहता हूं, वह 'ब्रो३म्' पद है।

अर्थात् उपनिषद् स्वयं कहती है कि, सब वेद उसी परम पद

ब्रह्म 'श्रोशम्' का उपदेश करते हैं। उपनिषद् भी उसी 'श्रोशम्' का उपदेश करती है। सर्व साधारण में एक यह भी भ्रम फैल गया है कि, जीव ब्रह्म को एक मानकर सब को ब्रह्म ही ब्रह्म मानना, संसार भरको माया कह देना तथा उसी विषयपर घएटों तर्क करना 'वेदान्त' कहता है। ब्रह्म ज्ञान की ऐसी दुर्दशा देखकर चित्त में बड़ा खेद होता है। नाना प्रकार के तर्क-वितकों में समय खो देने से न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है श्रोर न श्रात्मा को शान्ति ही मिछती है। साथ ही मनुष्य वेद के सत्य उपदेश से भी सदा के लिये वंचित हो जाता है।

वास्तव में 'वेदान्त' यही उपनिषद् हैं। यजुर्वेद का ४० वां अध्याय ईशोपनिषद् है। जिस समय यज्ञ-कर्मों द्वारा सम्पूर्ण वेद के उपदेश किया रूपसे जान लिये जाते हैं, तब जीवन के शेष भाग में ब्रह्म ज्ञान का मनन किया जाता है। यही वेद का प्रतिष्ठा-भाग होने से 'वेदान्त' कहा जाता है। वेदों का ज्ञानमय सिद्धान्त ही 'वेदान्त' कहाता है। सम्पूर्ण यज्ञ-कर्म इसी ब्रह्म-सिद्धान्त पर आश्रित हैं। इसीसे यह उपनिषद् भाग वेद का परम सार, अन्तर्हद्य, गृह तत्त्व कहा जाता है। यही सब वेदों का परम निर्णय है। सब यज्ञ, तप, जप, तर्क, इसी ब्रह्म-सिद्धान्त पर आश्रित हैं, जिसका प्रति-पादन ये उपनिषदें करती हैं।

डपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान केवल एक बार के सुनने से ही हृदय में नहीं बैठता। बार बार श्रवण, बार बार मनन श्रौर निदिध्यासन करने से उसका रहस्य खुलता है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी उपनिषद् के रहस्य के मनन करने में अपना जीवन लगा देते थे। वे उसका ज्ञान करने के लिये वड़े-बड़े तपस्ती ज्ञानी गुरुओं की उपासना करते थे। वे वैराग्यनिष्ठा और अत को धारण करके ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करते थे। इससे ये उपनिषद् कहाती हैं। (उप = पास, नि-सद् = वैठना) गुरु के पास वैठ कर इनके रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञान के बल से अल्प-ज्ञानी जीव अपने परम गुरु ज्ञानमय परब्रह्म के समीप पहुंचता है। इस कारण भी गुह्म-ज्ञान देने हारे मन्त्रों को उपनिषद् कहा जाता है।

इन उपनिषदों का सत्य ज्ञान प्राप्त करके और अन्यों को उसका उपदेश करने के लिये बड़े तप, सत्य और साधना की आवश्यकता होती है। विशाल तपस्या और निष्ठा से ही इस पवित्र ज्ञान को पाने के अधिकारी होते हैं। प्रभोपनिषद् में आप देखें भगवान् पिप्पलाद ऋषि के पास जिस समय ऋषि लोग आये और ब्रह्म जानने की इच्छा प्रकट की तब भगवान् पिप्पलाद ने कहा:—

"भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ । यथाकामं प्रश्ना-न्युच्छथ, यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्यामः । प्रश्न उपनि० ॥

"हे ऋषियो ! श्राप लोग एक वर्ष श्रीर ब्रह्मचर्यका पालन तप श्रीर श्रद्धा-पूर्वक करो, फिर यथेच्छ प्रश्न पूछना । यहि मुक्ते उनका ज्ञान होगा तो श्रवश्य कहूंगा।"

प्रिय भाइयो ! ऋषि लोग कितने निष्कपट, निश्छल, उदार तथा सत्यवादी होते थे। वे तप, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करते और ऐसे ही पुरुष को ज्ञान का सत्य हृदय से उपदेश करते थे।

वर्त्तमान में हम लोगों में इन सभी योग्यताओं का अभाव है। हमारा उस पित्र ब्रह्म-ज्ञान को अनायास पा लेना एक उस बौने पुरुष के समान है जो खजूर के नीचे अपने हाथ उठाकर ही फल तोड़ लेना चाहता है।

तिसपर भी हमें हतोत्साह न होना चाहिये। हमारा परम कर्च-व्य है कि, हम उपनिषदों और वेद-वाक्यों का पित्र ज्ञान प्राप्त करने में सदा यत्नवान् रहें। विद्वानों और ज्ञानी पुरुषों के बनाये प्रंथों का स्वाध्याय करें। उनका यथाशक्ति प्रकाश कर आत्मा की सच्ची शक्ति का अनुवम करें और अन्यों को भी करावें।

श्री पं॰ देवेन्द्रनाथजी शास्त्री सांख्यतीर्थ त्राचार्य (गुरुकुल सिन्दराबाद) ने बड़ी योग्यता से यह सरल सुबोध त्रौर न-त्र्यति विस्तृत, परिमित त्र्यनुवाद समस्त-त्र्यार्य जनता के लिये प्रस्तुत किया है। जिससे नित्य नियम से पढ़ते २ उपनिषदों का ज्ञान श्रनायास हृदय में जमे और सर्व साधारण गरीब त्र्यमीर सभी इससे लाभ उठा सकें इसलिये बहुत ही कम दामों में यह पुस्तक प्रस्तुत की जारही है। आशा है उपनिषत्-प्रेमी सज्जन इससे लाभ उठावेंगे।

आर्य साहित्य-मग्डल लिमिटेड, अजमेर.

जयदेव शर्मा, विद्यालङ्कार, मीमांसा-तीर्थ.

एकादशोपनिषद् संग्रह भाषा टीका सहित।

ईशोपनिषद् ।

ईशा वास्यिमद ५ सर्व यत्किश्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन ग्रंजी था मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥१॥ हे मनुष्यो! ये सब जो कुछ संसार में चराचर वस्तु हैं। ईश्वर से ही व्याप्त हैं, अर्थान् ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, उसी ईश्वर के दिए हुए पदार्थों से भोग करो, किसी के भी धन का लालच मत करो। अर्थान् किसी के भी धन को अन्याय पूर्वक लेने की इच्छा मत करो।

कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ह समाः । एवन्त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ इस संसार में मनुष्य वेदोक्त ग्रुभ कर्मी को करता हुआ ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे, अर्थात् नित्य नैमित्तिक ग्रुभ कर्मों का कभी भी त्याग न करे। इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए तुम मनुष्य में (अधर्म युक्त) कर्म लिप्त नहीं होते, (मोच्च प्राप्ति का) इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है।

श्रमुर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसाऽऽवृताः । तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः ॥३॥ जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं वे आत्मघाती है, वे इस लोक में और मरने के अनन्तर भी निश्चय ही उन लोक अर्थात योनियों को प्राप्त होते हैं। जो निविड अन्धकार से आच्छादित हैं और प्रकाश रहित हैं— अर्थात जो लोग आत्मा और ईश्वर के ज्ञान के विना ही इस संसार से कूच कर जाते हैं वे आतम घाती हैं। उन लोगों ने श्रपनी श्रात्मा को हनन किया है यदि वे चाहते तो वैदिक कर्मा-नुष्टान और ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करके मोत्त का अधिकारी बना सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी तिये वे ऐसी २ योनियों में जन्म पाते हैं जहाँ अज्ञान ही श्रज्ञान है, ज्ञान का नाम भी नहीं है। इस लिये मनुष्य को आत्म सान्नात्कार का सदैव प्रयत्न करना चाहिये—श्रौर सांसारिक विषयों से मुख मोड़ कर परमात्म चिन्तन में जीवन लगाना चाहिये।

जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है जिसका पूर्व मन्त्र में व्याख्यान किया है वह ब्रह्म कैसा है श्रव इसका व्याख्यान करते हैं:— श्रनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा श्राप्तुवन्पूर्वमर्शत् । तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नयो मातरिश्चा दधाति ॥४॥ जो ब्रह्म एक अर्थात् अदितीय और अवल एक रस है वह मन से भी अधिक वेग वाला है क्योंकि वह सब जगह पहिले से ही व्याप्त है—उस ब्रह्म तक इन्द्रियां नहीं पहुँचतीं, अर्थात इन्द्रियों का विषय न होने के कारण इन्द्रियाँ उसको नहीं जान सकतीं। वह ब्रह्म स्वयं ठहरा हुआ भी है तौ भी दौड़ते हुए अन्य सब पदार्थों को उल्लङ्कन कर जाता है (क्योंकि दौड़ने वाले हर पदार्थ से पूर्व हो वह हर स्थान पर विद्यमान गहता है) उसी के भीतर वायु मेवादि रूप में जलों को धारण करता है।

फिर वह कैसा है— तदेजित तक्षेजित तद्द्रे तद्वीन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाद्यतः॥५॥

वह ब्रह्म गित वाला है अर्थात प्रत्येक पदार्थ को गित देता हैं परन्तु स्वयं गित शून्य है, वह दूर भी है और समीप भी है वह इस सारे संसार के अन्दर है और वही इस के बाहर है। जिस तरह चुन्वक पत्थर स्वयं गित न करता हुआ भी लोहे को गित दे देता है इसी प्रकार ब्रह्म में स्वयं गित नहीं है फिर भी सम्पूर्ण ब्रह्माएडों को वही गित प्रदान करता है और आत्मा में व्यापक होने से वह बहुत ही समीप है तथापि आँख में पड़े सुर्म के समान वह दिखाई नहीं देता इसीलिये दूर है जिस तरह दिया सलाई की अगिन बिना यिसे प्रकट नहीं होता इसी तरह ब्रह्म भी बिना योगाभ्यास के प्राप्त नहीं होता।

प्रश्न- ब्रह्मज्ञान का फल क्या है ?

उत्तर,—

यस्तु सर्व्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्व भृतेषु चात्मानं ततो न विज्रगुप्सते ॥६॥

जो मनुष्य चराचर जगत को परमेश्वर में ही देखता है आरे सम्पूर्ण चराचर जगत में ही परमात्मा को देखता है इस से वह निन्दित आचरण नहीं करता । अर्थात् जो मनुष्य परमात्मा को सर्वत्र व्यापक जानता है वह उसके भय से कभी भी निन्दित आचरण नहीं करता।

यस्प्रिन्सर्वाणि भ्रतान्यात्मैवाभृद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

विशेष ज्ञान सम्पन्न योगी की दृष्टि में जब सम्पूर्ण चराचर जगत परमात्मा ही होजाता है उस अवस्था में परमात्मा के एकत्व को देखने वाले उस योगी के लिये मोह और शोक कहां। अर्थात् मोह और शोक के स्थान तो भौतिक पदार्थ हैं जब उनसे सम्बन्ध त्याग कर मुमुक्त केवल एक ब्रह्म को ही सर्वत्र देखता है तब उसे मोह शोकादि नहीं सताते।

, जिस ब्रह्म के ज्ञान से शोक मोहादि की निवृत्ति होजाती है उसके स्वरूप का अब प्रतिपादन करते हैं।

स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपाप विद्धम् । कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छा-श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ।। . वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वह सर्व शिक्तमान् और शुक्र अर्थात् सकल जगदुत्पादक है, वह अकाय अर्थात् स्थूल सूद्म और कारण शरीर से रहित अतएव अत्रण अर्थात् शारी-रिक विकार रहित तथा नाड़ी और नस के बन्धन से रहित है। शुद्ध अर्थात् पवित्र और पापों से रहित है, सूद्मदर्शी सर्व द्रष्टा और उपदेष्टा तथा मनीषी अर्थात् सब जीवों की मनोग्नित्तयों का ज्ञाता, परिभू: सर्वोपिर वर्त्तमान, स्वयंभू: अर्थात् अजन्मा है वही अनादि काल से सब पदार्थों को ठीक २ रचता है अथवा अनादि जीवों के लिये यथावत् उपदेश करता है।

श्रन्धन्तमः प्रतिशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भ्रुय इव तेऽतमो य उ विद्याया रता ॥६॥

जो मनुष्य ज्ञान काण्ड की उपेत्ता करके केवल कर्म का सेवन करते हैं वे गहरे अन्धकार में प्रवेश करते हैं और जो लोग कर्म की उपेत्ता करके केवल (विद्यायाम्) अर्थात् ज्ञान में ही रमण करते हैं वे उससे भी अधिक अन्धकार को प्राप्त होते हैं। इस लिये उपासक को ज्ञान पूर्वक ही कर्म करने चाहिये।

त्रन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुर विद्यया । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचित्तरे ।।१०।। वेद—ज्ञान से और प्रकार के फल प्राप्ति का वर्णन करते हैं। और कर्म से और प्रकार के फल प्राप्ति का वर्णन करते हैं।

[%] नोट — इस मन्त्र से कोई २ वेद का पौरुषे यत्व सिद्ध करते हैं किनु बहु ठीक नहीं है। यहां इसका यही तात्पर्य है कि गुरुश्रों को अपने

ऐसा हम उन ध्यान शील पुरुषों का वचन सुनते आ रहे हैं। जो हमारे लिये उन वचनों का व्याख्यान पूर्वक कथन करते रहे हैं।

अब विद्या और अविद्या की साथ २ उपासना से ही अमृत लाभ होता है। इसका वर्णन करते हैं।

विद्याश्चाविद्याश्च यस्तद्वेदो भय श्र सह । त्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥११॥

जो मनुष्य विद्या को और श्रविद्या को श्रर्थात् झान और कर्म दोनों को साथ २ जानता है, वह श्रविद्या श्रर्थात् कर्म काण्ड के श्रनुष्टान से निर्मलान्तः करण वाला पुरुष मृत्यु को तर कर विद्या श्रर्थात् यथार्थ झान से मोच को प्राप्त होता है।

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भृति मुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भृत्या× रताः ॥१२॥

परमेश्वर को छोड़ कर जो लोग (असम्भूति) कारण प्रकृति की उपासना करते हैं वे गाड़ अन्यकार में प्रवेश करते हैं, उनसे अधिक वे अन्यकार में प्रविष्ट होते हैं जो (सम्भूति) कार्य प्रकृति अर्थात् पृथिव्यादि के विकार पाषाणादि कार्य जगत की ईश्वर भावना से उपासना करते हैं।

शिष्यों के तिये इस प्रकार ही प्रति पादन करना चाहिये कि ''वेर के व्याख्याता ज्ञान और कर्म का प्रथक् र ही फ ज निरूपण करते आ रहे हैं''—अर्थात पर्यातमा यह उपदेश देता है कि जब र आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश दें तब र इस प्रकार कह कर समकार्वे कि अनादि गुरू परम्परा से हम वेंद्र का व्याख्यान इसी प्रकार अव्या करते आ रहे हैं।

श्रन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचित्तरे ॥१३॥

कार्य जगत् की उपासना से और फल कहते हैं, और जड़ कारण की उपासना से और फल प्राप्त होता है। ऐसे हम धीर पुरुषों के वचन सुनते आते हैं जो विद्वान हमारे लिये उन वचनों का व्याख्यान करते रहे हैं।

सम्भृतिश्च विनाशश्च यस्तद्वेदोभय सह ।
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भृत्याऽमृत मश्नुते ॥१४॥
जो मनुष्य कार्य रूप प्रकृति और विनाश अर्थात् कारण रूप प्रकृति इन दोनों को साथ २ जानता है वह (विनाश) कारणात्मक प्रकृति के ज्ञान से मृत्यु को तर कर कार्य शरीर से ही अमृत पद को प्राप्त होता है—इसका आशय यह है कि प्राकृतिक तत्व ज्ञान के बिना आत्मा और ईश्वर का विवेक नहीं हो सकता, इस लिये जब मनुष्य प्रकृति की वास्तविकता को जान लेता है तब जन्म मरण के बन्धन से छूट कर इस शरीर से ही जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करके ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर लेता है।

प्रश्न-परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को क्यों नहीं होता।

उत्तर—

हिरगमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वंमपूषन्यावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥ चमकीले सुवर्णादि के पात्र से सत्य का मुख दका हुन्ना है। हे सबके पोषक परमात्मन ! तू उस सत्य स्वरूप के दर्शन के लिये उस पड़दे को हटा दे। इसका यह आश्रय है कि धनका लालच ही मनुष्य को सत्य पच से डिगा देता है। धनके लोभ से मनुष्य बुरे से बुरा काम कर डालता है। ऐसी दशा में सत्य स्वरूप भगवान का दर्शन मनुष्य को कदापि नहीं हो सकता, इस लिये मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन ! आप उस ढकन को हटादें, जिससे उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो सकें, (यहां सत्य शब्द धर्म और ईश्वर दोनों का वाचक है)

पूपनेक्षे यम स्येप्राजापत्यव्यह रश्मीन्समूह। तेजोयत्ते रूपं-क्ल्याण्तमन्तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥%

हे सब के पुष्ट करने वाले ! हे एक द्रष्टा ! हे न्यायकर्ता ! ह सर्व प्रेरक अन्तर्यामिन् ! हे प्रजा रक्तक राजाधिराज परमेश्वर ! आप अपनी किरणों को फैला दें, और अपने तेज को इकट्टा करके मेरे दर्शन योग्य बना दें, ताकि आपकी कृपा से आप के आति कल्याणकारी रूप का साचात्कार कर सक्ं, जो वह पुरुष है वह मैं हूँ। अर्थात् आप मुक्ते इस योग्य बना दें कि मैं आपके प्रेम में इतना मग्न होजाऊँ जो आप से भिन्न अपने को न देख सक्ं।

योऽसावसी पुरुषः सोऽहमिस्त पद से कोई अद्वेतवाद का समर्थन करते हैं। श्रीर कहते हैं कि श्रात्मा का स्वरूप ईश्वर से भिन्न नहीं है यह ठीक नहीं है क्योंकि स्वरूप अन्य का अन्य नहीं हो सकता, हाँ, शुद्ध पेश्व को भावना से लोक में यह तो कहा जाता है कि मैं श्रीर आप एक ही हैं। वही भाव यहां है।

अब देहावसान समय में मनुष्य को क्या कर्त्तव्य है सो कहते हैं। वायुरनिलममृत मथेदं भस्मान्त × शरीरम् । अों ऋतोस्मर, क्लिवे स्मर, ऋत × स्मर ॥ १७॥

वातिगच्छिति शरीरान्तरिमिति वायुः न विद्यते इलापृथ्वी तिष्ठकारो वायस्मिन् सजीवः। अर्थात् शरीरान्तरों में जानेके कारण जीव का विशेषण यहाँ वायु शब्द है, और जिसमें पृथ्वी आदि का विकार नहीं है इस कारण जीव का नाम अनिल है—अर्थ यह हुआ कि अनेक शरीरों में आने जाने वाला जीव अमृत है मरण रहित अर्थात् नित्य है परन्तु यह शरीर केवल भस्म पर्यन्त है इस लिये अन्त समय में हे कतो! हे जीव, ओ३म् स्मर, ओ३म् का स्मरण कर बल प्राप्ति के लिये परमात्मा का स्मरण कर, कतं स्मर, अर्थात् अपने किये हुए कर्मों का स्मरण कर।

श्रमे नय सुपथा राये श्रम्मान्त्रिश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्पञ्जुहुराण्यमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ १८॥

हे अग्ने प्रकाश स्वरूप हे देव! दिव्य गुण सम्पन्न परमा-त्मन्! आप हमारे सम्पूर्ण कर्मों के जानने वाले हैं, इसिलयं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये हम को अच्छे मार्ग से चलाइये। और हमको उल्टे मार्ग पर चलनेरूप पाप से दूर कर दी जिये, हम आपको बार २ नमस्कार करते हैं।

श्रोरम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

केनोपनिषद्

प्रथम खराडः।

केनेषितं पतित प्रेषितं मनः ? केन प्रागाः प्रथमः प्रैतियुक्तः । केनेषितां वाच मिमां वदन्ति ? चत्तुःश्रोत्रंकउदेवोयुनक्ति ॥१॥

शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि है। आचार्य। यह मन किस की प्रेरणा से अभीष्ट वस्तुओं की तरफ जाता है। और मुख्य प्राण किस से युक्त होकर चलता रहता है ? मनुष्य वाणी को किसकी प्रेरणा से बोलते हैं ? और कौन वह देवता है जो आंख और कान को अपने कार्य में लगाता है ? अर्थान् इन्द्रियों का चलाने वाला संसार में कौन सा देव है शिष्य के पूछने का यही तात्पर्य है।

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयद्वाचो ह वाच १ स उ प्राणस्य प्राणः । चत्तुपश्चत्तुरतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृताभवन्ति ॥२॥

श्राचार्य ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! सारी इन्द्रियों के प्रेरणा करने वाला परमात्मा है, वह कान का कान है, मन का मन है, निश्चयही वाणी का वाणी है, वह प्राण का प्राण है, श्रांख की श्रांख है, धीर पुरूष ऐसा जानकर इसलोक से मर कर अमृत अर्थात् मुक्त होजाते हैं श्राशय यह है कि यद्यपि श्रात्मा की शक्ति से ही शरीर में सारी इन्द्रियें काम करती हैं फिर भी इन इन्द्रियों को परमात्मा की सहायता श्रपेक्ति है क्योंकि इनकीरचना उसने ही की है, जिन २ विषयों के प्रहण करने की इनमें सामर्थ्य है वह उसी प्रभु

ने इनमें उत्पन्न की है, आंख का प्रेरक आत्मा है परन्तु बिना सूर्य के आंख कुछ नहीं कर सकती, बिना पृथ्वी के नाक, बिना आकाश के कान, बिना जल के रसना, इसी प्रकार सारे विषयों का प्रहण परमात्मा की सामर्थ्य से ही होता है।

अब उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं।

न तत्र चत्तुर्गच्छिति, नवाग्गच्छिति, नो मनो, निब्बो न विजानीमो, यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तिद्विदितादथो स्रविदि-तादिथ, इति शुशुम पूर्वेषां ये नस्तद्वचा चचित्तारे॥३॥

उस ब्रह्म में आंख नहीं जाती —न वाणी जाती है, न मन जाता है न हम जानते न समभते हैं कि इस दशा में किस प्रकार कोई इसका उपदेश करे क्योंकि जो पूर्वज उसका व्याख्यान कर गये हैं वे बताते हैं कि वह ब्रह्म जाने हुए से भी निराला है और अज्ञात से भी भिन्न है।

तो क्या हम उसे तर्क से नहीं जान सकते ? इसका उत्तर देते हैं।

> यद्वाचाऽनभ्युद्तिं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥

जो ब्रह्म वाग्गी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, अपितु जिसकी शक्ति से वाग्गी बोलती है, उसी को तू ब्रह्म समम्भ, तर्क द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है। क्योंकि तर्क की शक्ति तो चन्नु और बुद्धि तक ही सीमित है, जो वस्तु बुद्धि में आ ही नहीं सकती वहां तर्क क्या करेगा, वाग्गी प्रत्येक दृश्य और परिच्छिन्न वस्तु का वर्णन कर सकती है परन्तु ब्रह्म न परिच्छिन्न है न साकार है फिर वाणी किसका निर्देश करे, हां ब्रह्म की शक्ति से जिह्मा में प्रकट करने की सामर्थ्य है, परमात्मा ने वाणी के बोलने के लिये जैसे २ मुख में स्थान प्रयत्नादि नियत कर दिए हैं। उनहीं नियमों में बंधी हुई वाणी बोलती है, उससे विपरीत नहीं बोल सकती, इस लिये ब्रह्म वहीं है जिसने वाणी की रचना की है किन्तु वाणी उसे कह नहीं सकती।

क्या मनसे उसका मनन नहीं किया जा सकता ? उत्तर—नहीं।

यन्मनसा नमनुते येनाहुर्मनोमतम् । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥५॥

जो बहा मनसे मनन नहीं करता, और न जिसको मनसे जाना जा सकता है किन्तु जिसकी शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता कहा जाता है। तू उसी को बहा समभ, जो समभते हैं कि मन की कल्पना से हमने उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया सो वह बहा नहीं है—क्योंकि परिमित मन-अपरिमित, और अनन्त गुणों वाले बहा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। मनकी कल्पना तो इन्द्रिय गोचर पदार्थों तक ही रहती हैं, किन्तु वह तो इन्द्रियागोचर है वहां भला मनकी पहुँच कहां है।

यञ्चत्तुषा नपश्यति येनचज्ञूःषि पश्यति । तदेव त्रसत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥दे॥ जो ब्रह्म आंख से नहीं देखता अथवा जिसको हम आंख से नहीं देख सकते किन्तु जिससे ये नेत्र देखते हैं—तू उसी को ब्रह्म जान—वह ब्रह्म नहीं है जिसकी साकार वादी मूर्ति बनाकर उपासना करते हैं।

तात्पर्य यह है कि ईश्वर निराकार है, शरीर रहित है, निरि-निद्रय है इसिलये वह आँख से नहीं देखता, किन्तु ज्ञानस्वरूप होने से उसे सबका ज्ञान है आँखें उसी की शक्ति से देखती हैं, आचार्य ने कहा तू उसी को ब्रह्म समस—ब्रह्म साकार नहीं है।

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येनश्रोत्रमिदं श्रुतम् । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७॥

जो कान से नहीं सुनता, किन्तु जिसकी शक्ति से कान सुनता है। अर्थात् जिसने कान को सुनने की शक्ति दी है उसी को तू ब्रह्म जान, केवल शब्द जाल से उसका वर्णन नहीं हो सकता, परमात्मा के यद्यपि कान नहीं हैं तथापि वह सब कुछ सुनता है और उसी ने कान इन्द्रिय को बनाया है, बस तुम उसी को ब्रह्म जानो। शब्द मात्र से उपासना करने से वह प्राप्त नहीं हो सकता।

यत्प्रागोन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥⊏॥ जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता, किन्तु जिसकी शक्ति से श्वास त्राता जाता है, तू उसी को ब्रह्म समक्त । प्राणोपासक जिसको ब्रह्म समक्ते वह ब्रह्म नहीं है ।

॥ प्रथम खर्रेड समाप्त ॥

द्वितीय खगडः।

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नृनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं। यदस्य त्वं यदस्य चदेवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्॥१॥

श्राचार्य शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य ! यदि तू ऐसा मानता है कि ब्रह्म को ठीक २ जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्म के स्वरूप को खल्प जानता है—इसके स्वरूप को तू और विद्वान लोग भी बहुत कम जानते हैं—इस लिये मेरी सम्मित में तो तुमें इसका सदैव मनन ही करना चाहिये—तभी वह जाना जायगा। श्राचार्य का मतलब यह है कि अनन्त ब्रह्म के ज्ञान का अभिमान करना मूर्खता का काम है—मनुष्य की अलप मित में वह कदापि नहीं श्रा सकता जो यह अभिमान करता है वह बहुत ही कम जानता है इस लिये तुमें हर समय श्रद्धा-पूर्वक उसी की मीमांसा ही करनी चाहिये श्रिममान मत कर।

नाहं मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेद च । यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥२॥

आचार्य के कथन को सुन कर शिष्य ने कहा—"कि हे आचार्य! मैं यह नहीं मानता कि मैं ब्रह्म के स्वरूप को भली प्रकार जानता हूँ और न मैं यह मानता हूँ कि नहीं जानता, किन्तु जानता हूँ। हम में से जो उस को जानता है वह यही सममता है कि मैं उसको यद्यपि नहीं जानता तथापि जानता हूँ।" आशय यह हुआ कि शिष्य ने कहा कि हे आचार्य! सुभे ब्रह्मज्ञान का अभि- मान तो नहीं है, फिर भी मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ब्रह्म अनन्त शक्तिमय है, अर्थान् उसकी सत्ता का मुमे ज्ञान है किन्तु उसके ज्ञान का मुमे अभिमान नहीं है।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः । स्रविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानतां ॥ १॥ १३ ॥

जो मनुष्य समभता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वह जानता है जो समभता है मैं जानता हूँ—वह वस्तुतः नहीं जानता, ज्ञानियों से वह अज्ञात है और न जानने वाले उसे जानते हैं।

अर्थात जो लोग श्रवण मनन निर्दिध्यासन द्वारा उसके साज्ञात करने की चेष्टा करते हैं वे ही उसे जान पाते हैं ज्ञान का अभिमान करने वाले उसे नहीं जान सकते।

प्रतिबोध विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । स्रात्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥४॥

प्रतिवोध अर्थात् बार बार जानने और मनन करने से वह ब्रह्म जाना जाता है और ऐसा मनुष्य अमृत अर्थात् मोच को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपनी आत्मा से बल प्राप्त करता है और ब्रह्मविद्या से ब्रह्म को प्राप्त करता है।

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदीहावेदीन्महती विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माङ्कोकादमृता भवन्ति ॥५॥

यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो सत्य अर्थात् जीवन सफल हो गया, यदि न जाना तो बड़ी भारी हानि हुई (क्योंकि क्या पता फिर यह जन्म मिले या न मिले)। धीर पुरुष संसार के प्रत्येक कण कण में प्रभु की सत्ता को देख कर इस लोक से मरने के अनन्तर अज्ञय सुख अमृत को प्राप्त होते हैं। ॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥

तृतीय खग्डः।

इस खण्ड में त्रालङ्कार रूप से भगवान् का वर्णन किया गया है।

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्धे तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा श्रमहीयन्त । त ऐचन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१॥

निश्चय ही, ब्रह्म ने श्रिम, वायु, जल, पृथ्वी श्रादि देवों के जपर विजय प्राप्त की, श्रर्थात् इन पश्च भूतों से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की—उस भगवान की विजय में देवता महिमायुक्त हुए—उन देवों ने विचारा कि यह विजय हमारी ही है। श्रर्थात् परमात्मा ने जब सृष्टि रची तब श्रिम श्रादि देवों में शक्ति स्थापित की, किन्तु देवों ने सममा कि यह जगत् की रचना हमारी ही महिमा है हम से भिन्न ईश्वर कोई नहीं है।

तद्भैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव। तन्न व्यजानन्त किमिदं यज्ञमिति॥२॥

वह ब्रह्म इन देवों के अभिमान को जान गया और तब वह इन पर प्रकट हुआ, परन्तु उन्होंने उसे न जाना कि यह यच अर्थात् पूजनीय कौन है। तेऽग्निमब्रवञ्जातवेद एतद्विजानीहि । किमेतद्यत्तमिति तथेति ॥३॥

उन देवों ने अग्नि से कहा कि हे जातवेद ! जानो तो सही कि यह यत्त कौन है ? अग्नि ने कहा—बहुत अच्छा।

तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवद्तकोऽसीत्यग्निर्वा ।
श्रहमस्मीत्यत्रवीज्जातवेदा वा श्रहमस्मीति ॥४॥
तब दौड़ कर श्राग्न उसके पास पहुँचा, यज्ञ ने श्राग्न से
पृछा कि तू कौन है ? वह बोला—मैं श्राग्न हूँ जातवेदा हूँ।
यर्स्मिस्त्विय कि वीर्यमित्यपीद् ।

सर्व दहेयं यदिदं पृविव्यामिति ॥५॥ अच्छा तो — यज्ञ ने पृछा तुम में क्या शक्ति है ? अग्नि ने कहा कि पृथ्वी की सम्पूर्ण चीजों को मैं जला दूँ मेरे अन्दर यह शक्ति है।

तस्मै तृगां निद्धावेतद्दहेति, तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम् । स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेत-द्यन्तामिति ॥६॥

यत्तने उसके आगे एक तिनका रखा और कहा कि इसे जला! अग्नि पूरे वेग से उसके पास गया, सारी शक्ति लगाई परन्तु उसको न जला सका—वह अग्नि वहीं से लौट पड़ा, और बोला कि मैं इसको न जान सका कि यह यत्त कौन है। अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यद्वामिति तथेति ॥७॥ देव तब वायु से बोले कि हे वायो ! तुम देखो कि यह यज्ञ कौन है। वायु ने कहा—बहुत अच्छा।

तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवद्त्कोऽसीति वायुर्वा श्रहमस्मीत्य-त्रवीन्मातरिश्वा वा श्रहमस्मीति ॥८॥

वायु उसके पास दौड़ कर गया, यत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है ? उसने कहा—मैं मातरिश्वा हूँ।

तस्मिस्त्विय कि वीर्यमित्यपीद सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति ॥६॥

यत्त ने पूछा—तुमा में क्या शक्ति है ? वायु ने कहा—जो कुछ पृथ्वी पर है मैं सबको उड़ा दूं—मुभा में यह शक्ति है।

तस्मै तृगां निद्धावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नेतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यद्यामिति ॥१०॥

यत्त ने उसके आगे तिनका रखा, और कहा इसको उड़ा वह सारे वेग से उसके पास पहुँचा, परन्तु उस तिनके को न उड़ा सका। तब वह वहीं से लौट पड़ा और देवों को बोला कि मैं इसको नहीं जान सका जो यह यत्त है।

> त्रथेन्द्रमत्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यद्यामिति । तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥

देव गए तब इन्द्र से बोले कि हे मघवन् ! देखो तो सही यह यक्त कौन है—इन्द्र ने कहा बहुत अच्छा—वह उसके पास दौड़ कर आया—परन्तु यक्त उससे छिप गया।

स तस्मिनेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवर्ती ताथ होवाच किमेतद्यचामिति ॥१२॥

वह इन्द्र उसी आकाश में आति शोभावाली सुवर्ण से भूषिता उमा नाम की स्त्री से मिला और उसको कहा कि यह यत्त कौन है ?

यह वर्णन त्रालङ्कारिक भाषा में किया गया है, यहां ऋप्नि और वायु से आँख, कान और त्विगिन्द्रिय इन तीनों का प्रहर्ग है। स्त्राशय यह है कि ब्रह्म के जानने में ये तीनों इन्द्रियां समर्थ न हो सकीं, क्योंकि ब्रह्म रूप रहित है इसलिये आंख उसे देख नहीं सकती और साकार न होने से उसे छू नहीं सकते और इसीलिये केवल शब्द से भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता — इस दशा में इन्द्रियों ने अपने अधिपति इन्द्र अर्थात् आत्मा से कहा कि आप जानिये कि यह यत्त कौन है अकेले आत्मा ने उस प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना चाहा किन्तु वह अति सूद्रम होने से उसे दिखाई न पड़ा, तब त्रात्मा को इस उलफन से निकालने वाली उमा अर्थात् मेधा बुद्धि दिखाई पड़ी, वह बुद्धि ब्रह्मविद्या रूपी अल-ङ्कारों से भूषित थी, उस बुद्धि ने ही आत्मा को बताया कि यह यक्त कौन है, आशय यह हुआ कि ये स्थूल इन्द्रियां तो उसे प्राप्त कर ही नहीं सकतीं, किन्तु आत्मा भी विना सूहम बुद्धि की सहा-यता के उस अविनाशी प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसी त्रातङ्कार से यह भी विदित होता है कि तत्वों में प्रधान ऋग्नि श्रीर वायु तत्व भी उसी की सामध्ये से शक्ति प्राप्त करते हैं।

अन्यथा स्वयं इन में एक तिनके को जलाने और उड़ाने तक की सामर्थ्य नहीं है।

तृतीय खरड समाप्त ।

चतुर्थ खगडः ।

सा ब्रह्मेति हो वाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्य-मिति । ततो हैव विदाश्वकार ब्रह्मेति ॥१॥

वह उमा इन्द्र से बोली—िक यह ब्रह्म है और ब्रह्म की इस विजय में तुम महिमा युक्त बनो, अर्थात् उस की शिक्त से महिमा प्राप्त करो—उमा के इस कथन से ही इन्द्र ने जाना कि यह ब्रह्म है।

तस्माद्वा एते देवा स्रतितरामिवान्यान्देवान्यदिग्नर्वायु-रिन्द्रस्ते ह्येनं नेदिष्ठं पस्पर्श्चस्ते ह्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥२॥

इसालिये ऋग्नि वायु इन्द्र ये सब देवों में बड़े हैं क्योंकि ये ही इस ब्रह्म को निश्चय पास से छू पाए हैं, निश्चय इन्होंने ही प्रथम जाना कि यह ब्रह्म है ।

यहाँ उपनिषद् में दो पत्त प्रकट किए गये हैं एक अध्यात्म और दूसरा अधिदैवत—अध्यात्म पत्त में तो इन्द्रिय और आत्मा का प्रहण होता है, और अधिदैवत में अग्नि, वायु और सूर्य का प्रहण होता है—आशय यह है कि आँखों से भगवान की विभूति देख कर और कानों से सुन कर ही आत्मा को भगवान का ज्ञान होता है, इसी तरह नास्तिक जन भी अग्नि, वायु और सूर्य की सामर्थ्य को देख कर ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ही तत्व देव नाम से प्रहण किये जाते हैं।

तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श स ह्येनत्त्रथमो विद्रांचकार ब्रह्मेति ॥३॥

इसी लिये देवों में भी इन्द्र ही सब से बढ़ कर है—क्योंकि उसी ने सब से समीप उसे जाना, और इसी ने सब से पहिले पता लगाया कि यह ब्रह्म है अर्थात इन्द्रियों में भी आत्मा ही सब से बड़ा देव है क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सब से प्रथम ब्रह्म को जाना। अधिदैवत पत्त में सूर्य ही सब भौतिक देवों में बड़ा देव है क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जान कर अन्त में यही विचार करती है कि इसका रचिंदता अवश्य कोई अनन्त शक्तिमय प्रभु है।

तस्येष स्रादेशो यदेतद्विद्युतोयव्युतदा ३ इतीति न्यमीमि षदा ३ इत्यिधदेवतम् ॥४॥

देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसा ही चमकता है जैसे बिजली का चमकना और आंखों का भपकना है—अर्थात् जैसे बिजली या आंख बहुत न्यून समय के लिये चमकती या भपकती हैं इसी प्रकार इन्द्रियां भी उसका साचात्कार बहुत कम कर सकती हैं। उसका ज्ञान तो सूच्म बुद्धि द्वारा ही हो सकता है—यही अधि दैवत पच है—

त्रयाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपस्मरत्य भीच्यां संकल्पः ॥५॥ अध्यातम पत्त यह है कि यह जो मन चलता सा मालुम देता है। इससे बार २ लगातार उस ब्रह्म को स्मरण करे और उसी का सङ्कल्प करे—

तद्ध तद्धनं नाम तद्धनिम्त्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाऽभि हैनं सर्वाणि भूतानि संबांछन्ति ॥६॥

निश्चय ही ब्रह्म भजनीय है, इस लिये संवनीय ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिये, जो मनुष्य उसे ऐसा जानकर उसकी आराधना करता है। उसको सभी प्राणी चाहते हैं और प्यार करते हैं।

उपनिषदं भो ब्र्हीत्युक्ता य उपनिषद्बाह्यीं वाव त उप-निषदमब्र्मेति ॥७॥

श्राचार्य कहते हैं कि हे शिष्य तुमने जो उपनिषद् पूछी थी सो तुमको उपनिषद् कह दी—निश्चय तुमे ब्रह्म सम्थन्धिनी उपनिषद् का व्याख्यान कर दिया, उपनिषद् का श्चर्थ है जिससे ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो—सो तुमको उसका व्याख्यान कर दिया।

तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वागानि सत्य मायतनम् ॥≒॥

ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिये (तप) सहन शीलता (दम) इन्द्रियों का संयम, मन का वशीकरण (कर्म) वैदिक कर्मानुष्ठान यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अङ्ग हैं—सत्य उसका स्थान है—अर्थात् इन्हीं साधनों से मनुष्य त्रह्म का सामीप्य प्राप्त कर सकता है—ब्रह्म विद्या का स्थान सत्य है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है—इस लिये सत्यव्रतो ही ब्रह्म विद्या का ऋधिकारी होता है—

यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाष्मानमन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥६॥

जो मनुष्य निश्चय ही इस ब्रह्म विद्या को जानता है वह पाप को दूर करके चिरकाल तक ब्रह्म त्रानन्द का उपभोग करता है—यही ज्येष्ठ स्वर्ग लोक है।

> ॥ चतुर्थे खंड समाप्तः॥ * केनोपनिषद् समाप्तः *

कठोपनिषद् भाष्य।

प्रथमेध्याये प्रथमा वही।

उशन् ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र श्रास ॥१॥

यह एक इतिहास है कि—मुक्ति की इच्छा रखने वाले वाजश्रवस ऋषि ने अपने सब धनादि पदार्थ को यज्ञ द्वारा दे डाला, अर्थात् सर्व मेध नामक यज्ञ किया, (जैसा कि विधान है कि संन्यास धारण करने वाला मनुष्य सर्वमेध नामक यज्ञ करे और उसी यज्ञ में सब पदार्थों को दे डालना चाहिये) उस का निकेता नामक पुत्र था। त १६ कुमार १ सन्तं दिचाणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश सोडमन्यत ॥२॥

उस समय कुमार दशा में ही जब यज्ञ की दिल्एा में गौत्रों का विभाग होने लगा तब उस निचकेता के अन्दर श्रद्धा उत्पन्न हुई तब उसने विचारा कि—

पीतोदका जग्धत्णा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः। अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छिति ता ददत् ॥३॥ वह मनुष्य सुख भोग साधन हीन अर्थात् दुःख साधनयुक्त स्थानों को प्राप्त होता है जो दिच्या में ऐसी गौएं देता है जोिक जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, दूध दे चुकी हैं और बच्चे देने में असमर्थ हैं अर्थात् बूढ़ी हैं—आराय यह है कि वाजश्रवस ने सर्वमेध यज्ञ की दिच्या में बूढ़ी गौएं भी दान में दे डालीं, तब निचकेता ने विचारा कि ऐसी बूढ़ी गायों के देने से तो उत्तम फल पिता को प्राप्त न होगा, हां यदि वह मुक्ते दे डोलता तो उत्तम होता।

स होवाच पितर तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं त×होवाच मृत्युवे त्वा ददामीति ॥४॥

ऐसा विचार कर वह पिता से बोला कि हे तात! मुक्ते किस को दोगे—यह बात उसने दुबारा और फिर तिबारा कही, तब पिता ने कहा कि मैं तुमें मृत्यु अर्थात् यमराज को देता हूँ। यहाँ मृत्यु शब्द से यमाचार्य नामक आचार्य का प्रहण है, इससे मौत अभिनेत नहीं है, क्योंकि यदि मृत्यु का प्रहण होता तो आगो

का त्राना जाना त्रौर वरदानादि कथा ठीक नहीं बैठ सकती। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः । कि स्नित्रद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥५॥

बहुत मनुष्यों में में प्रथम हूँ, अर्थात उत्तम हूँ और बहुतों में मध्यम हूँ, मुक्त से यम का क्या कार्य सिद्ध होगा, अर्थात् निचकेता ने मन में विचारा कि मैं किसी से उत्तम किसी से मध्यम हूँ, किन्तु निकुष्ट किसी से भी नहीं हूँ तब पिता ने मुक्ते मौत के लिये क्यों दिया, निचकेता के हृद्य में मृत्यु से डर नहीं था किन्तु पिता के वियोग का दुःख अवश्य था। पिता के हृद्य में भी इस बात का दुःख था कि पुत्र को क्रोध में जो कह दिसा उसका पालन अवश्य मुक्ते करना चाहिये, किन्तु वह पुत्र को अपने से वियुक्त नहीं करना चाहता था, यह देख कर निचकेता ने कहा:—

त्रजुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे । सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥

पूर्व पुरुष पिता पितामह आदिकों ने जैसा धर्माचरण किया है उसको (अनुपश्य) विचार कीजिये, इसी प्रकार (परे) अर्थात् वर्त्तामान् धर्मात्माजन (प्रतिपश्य) अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं आप भी उसी प्रकार करें अर्थात् आपने मुक्ते मृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है सो उसे पूर्ण कीजिये । प्रतिज्ञा से विरुद्ध करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के समान जीर्ण होता है अर्थात् युद्धावस्था को प्राप्त होकर मर जाता

है और मर कर खेती के समान पुनः उत्पन्न होता है अतः ऐसे अतित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिये।

नचिकेता की इस बात को सुन कर पिता ने उसे यमाचार्य के पास जिसका दूसरा नाम मृत्यु प्रसिद्ध था भेज दिया।

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्बाक्षणो गृहान् । तस्येता शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७॥

निवकेता जिस समय यम के गृह पर पहुँचा उस समय आचार्य वहां नहीं थे स्त्री आदि के कहने पर भी निवकेता ने भोजनादि कुछ नहीं किया और बिना भोजन पान के तीन दिन तक घर पर पड़ा रहा, जब तीसरे दिन आचार्य आए तो उनकी भार्या ने आचार्य से कहा कि—

आपके घर में अग्नि के समान कान्तियुक्त ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की शान्ति करते हैं इसिलिये आप जल आदि सत्कार की सामग्री को लीजिये और उसकी पूजा कीजिये।

त्राशाप्रतीचे संगत ५ स्नृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपश्च ५श्च सर्वान् । एतद्वृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्चन्यसति बाह्मणो गृहे ॥८॥

श्राचार्य की भार्या श्रादि ने श्रोर भी कहा कि—जिस पुरुष के घर में भोजनादि न करके ब्राह्मण श्रातिथि वास करता है, उस निबुद्धि की श्राशा श्रोर इष्ट वस्तु की प्राप्तिरूप प्रतीचा (सङ्गत) श्रर्थात सत्सङ्गति से होने वाला फल, (सृनृता) द्यापूर्वक कही गई सच्ची वाणी और इष्टापूर्त्त यज्ञादि वैदिक कर्म और आपूर्त्त वापी कृप तड़ागादि का निर्माण, पुत्र और पशु इन पूर्वोक्त आशादि के सारे फल को वह अतिथि नष्ट कर देता है इसलिये श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिये। तिस्रो रात्रीयदवात्सीर्गृहे मेऽनश्चन्त्रसन्तिर्थिनमस्यः।

तिस्रा रात्रायदवात्सागृहः मञ्नश्नन्त्रस्रज्ञाताथनमस्यः । नमस्तेऽस्तु त्रसन्स्त्रस्ति मेऽस्तु तस्पात्प्रतित्रीन्त्ररान्द्रग्गीग्व ॥६॥

अपनी स्त्री आदि के ये वचन सुन कर यमाचार्य ने नचिकेता से कहा हे ब्रह्मन्, ब्रह्मधर्मस्थ ! तू अतिथि पूजा करने के योग्य है। मेरे घर पर बिना भोजन किये जो तू तीन रात रहा है सो उसके प्रत्येक के बदले में एक २ वर मांग ले, हे ब्रह्मवित् ! तुक्के नमस्कार हो, तेरी कुपा से मेरा कल्याए हो।

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गीतमो मामिमृत्यो। त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्प्रतीतएतत्त्रयाणांप्रथमं वरं वृशो ॥१०॥

वैवस्वत यम के आदर को प्राप्त करके निवकेता ने कहा हे मृत्यो ! आचार्य !! मेरा पिता गौतम शान्त सङ्कल्प और प्रसन्न मन जैसे हो, और मेरे प्रति कोध रहित हो, एवं आपके यहाँ से वापिस जाने पर मुक्त को जाने और मुक्त से वार्तालाप करे यही तीनों वरों में से पहिला वर मैं आप से माँगता हूँ ।

यथापुरस्ताद्भविताप्रतीत श्रीदालिकरारुणिर्मत्प्रसृष्टः । सुखः रात्रीःशयितावीतमन्युस्त्वांददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्।११।

आचार्य ने कहा—हे निवकेता ! तुमे मेरे यहाँ से वापिस जाने पर औदालिक आरुणि तुम्हारे पिता पहिले के समान ही तुम से प्रसन्न होंगे वह सुख पूर्वक रात को सोयेंगे क्रोध रहित हो जायेंगे और तुम को मरण के भय से मुक्त हुए देखेंगे। स्वर्गे लोकेन भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके।।१२॥

स्वर्ग लोक अर्थात जो स्थान सर्वोत्तम सुख के साधन हैं वहाँ भय के साधन चौर और रोगादि सर्वथा नहीं होते, जहाँ वृद्धावस्था के नैर्वल्य दु:ख से कोई प्राणी नहीं डरता है, उस स्थान में भूख और प्यास को अतिक्रमण करके शोक रहित होकर मनुष्य परम प्रसन्न होता है, उस स्वर्ग लोक को मैंने सुना है सो आप मुक्त से कहिये।

स त्यमग्निर स्वर्ग्धमध्येषि मृत्यो प्रत्रृहितर श्रद्धानाय मह्यम् । स्वर्गलोका श्रमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृगो वरेण ॥१३॥

निकता ने फिर कहा कि—हे मृत्यो ! यमाचार्य ! सो आप स्वर्ग प्राप्ति का साधन अग्निहोत्राहि रूप यज्ञ को जानते हैं, सो जिस से स्वर्ग लोक अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले जन (अमृतक्ष) दीर्घ जीवनादि सुख को प्राप्त करते हैं उसी को श्रद्धा रखते हुए मेरे लिये कहिये, यह मैं द्वितीय वर मांगता हूँ—प्रथम वर में निवकेता ने पिता की सेवा और प्रसन्नता मांगी और दूसरे वर में जन्मान्तर सम्बन्धी उत्तम स्वर्ग लोक की प्राप्ति के साधनों का ज्ञान मांगा—

[#] अमृत शब्द का अर्थ यहां दोर्घ जीवनादि ही है जोक में इस के जिये भी अमृत शब्द का प्रयोग होता है।

प्र ते ब्रवीमि तदु मे निशोध स्वर्ग्यमरिननचिकेतः प्रजानन् । अनन्त लो नाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतिबिहितं गुहायाम् ॥१४॥

यमाचार्य बोले कि हे निवकतः ! स्वर्ग के हितकारी उस श्रिप्त को जानता हुत्रा मैं तेरे लिये कहता हूँ—तु मेरे वचन को सावधान होकर सुन, त्रनन्त लोक को व्याप्त करने वाली और सब संसार की स्थिति का साधन इस श्रिप्त को श्रात्मा की शक्ति रूप बुद्धि में स्थिति समम—श्रर्थात् जो श्रिप्त जगत की उत्पत्ति विनाश स्थिति का हेतु है वही यज्ञ का मुख्य साधन है। लोकादिमण्नि तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। सचापि तत्प्रत्यवद्द्यथोक्तमथास्य मृत्युःपुनरेवाह तुष्टः।।१५।

महर्षि कठ कहते हैं कि तदनन्तर यम ने लोक के आदि कारण उस अग्नि का निचकेता के आगे पूरा २ व्याख्यान किया, उस अग्निहोत्रादि यज्ञ के लिये जैसी और जितनी और जिस प्रकार से कुण्डादि में ईटों का चयन किया जाता है वह सब बताया और निचकेता ने भी आचार्य के कथनानुसार प्रत्यच्चर अनुवाद कर सुनाया, तब सन्तुष्ट होकर यम फिर बोले। तमन्नवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भ्रयः। तवेव नाम्ना भवितायमग्निः सृंकां च मामनेकरूपां गृहाण्।।१६॥

निष्केता की बुद्धि से प्रसन्न हुए आचार्य ने पुनः कहा कि हे निष्केतः ! तुमे मैं फिर भी इस समय और वर देता हूँ कि वह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा, इस चित्र विचित्र पुष्प माला को तु ले। त्रिणाचिकेतिस्त्रिभिरेत्व सिन्धि त्रिकर्मकृत्तरति जन्मसृत्य । ब्रह्मजद्दंविमीडचंविदित्वा निचाय्येमाः शांतिमत्यन्तमेति ।१७।

जो मनुष्य नचिकेतः! अग्नि से ब्रह्मचर्यादि तीन आश्रमों में यज्ञ करता है और माता, पिता, आचार्य इन तीनों से सन्धि अर्थात् शिक्षा को प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्रादि यज्ञ ब्रह्मचर्य में वेदाध्ययन और संन्यास में सवस्वदान रूप तीन कर्मों को करता है वह जन्म और मृत्यु को तर जाता है—और (ब्रह्मजज्ञं) अर्थात् जिस से वेद उत्पन्न हुआ है ऐसे स्तुति करने योग्य (देव) प्रकाशमान परमातमा को जान कर और (निचाय्य) शास्त्र से निश्चय करके वह मनुष्य अत्यन्त शान्ति को प्राप्त होता है।

त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्या य एवं विद्वा श्रेश्चनुते नाचिकेतम् । स मृत्युगशान्पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१ ⊏॥

बह्मचर्यादि तीन आश्रमों में नाचिकेत अग्निका जिस ने तीन बार सख्य किया हो ऐसा मनुष्य जो पूर्वोक्त तीनों को जानता है और जो विद्वान् पुरुष नाचिकेत यज्ञ के फज को सिद्धित करता है वह मृत्यु के पाश को शरीर त्याग से पूर्व ही छोड़ कर शोक रहित हुआ मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग लोक में आनन्द पाता है।

एष तेऽग्निर्निचेकेतः स्वर्ग्यो यमष्ट्रण्यािथा द्वितीयेन वरेगा । एतमग्निं तवैत्रप्रवस्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं निचकेताे वृण्यािष्त्र।१६ हे निचकेतः ! यह स्वर्ग का साथन पूर्वोक्त अग्नि होत्रादि यज्ञ का विधान तुम्हारे लिये कहा गया। जिसको तुमने
दूसरे वरसे मांगा था—तुम्हारे ही नाम से लोग इस अग्नि को
कहा करेंगे—हे नचिकेतः! अब तुम तीसरा वर मांगो।

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥

हे यमाचार्य ! मनुष्य के मर जाने पर कोई तो कहते हैं कि शरीरस्थ जीवात्मा नित्य है और कोई कहते हैं कि आत्मा नहीं है—आपसे उपदेश प्राप्त करके मैं जिस प्रकार इस आत्म विद्या को जान सकूं। वरों में तीसरा मेरा अभीष्ठ वर यही है यही दीजिये।

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमगुरेष धर्मः । अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्य मा मोपरोत्सीरित मा सुजैनम् ॥२१॥

यम बोले—मृत मनुष्य के विषय में पूर्व काल में विद्वानों ने भी बहुत संशय किया है। अतएव यह विषय सुगम नहीं है। अति सूदम है। हे नचिकेतः! इसको छोड़ कर तुम दूसरा वर मांग लो, मुक्ते ऋणी के तुल्य मत दबाओ इस वर को मेरे प्रति छोड़ दो।

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन सुविज्ञेयमात्थ। वक्ताचास्यत्वादगन्योनलभ्योनान्योवरस्तुल्यएतस्यकश्चित्॥२२॥

निच केता बोले—हे आचार्य ! जब विद्वान् देवों ने भी इस विषय में पहिले संशय किया है, और आप भी इसको सुगम नहीं बताते हैं तब निश्चय ही यह वर अति कठिन है—और इस वरका उपदेश मुक्तको आपके तुल्य नहीं मिल सकता और न इसके समान दूसरा कोई वर हो सकता है।

नचिकेता की हठ देख कर अधिकारी की परीचा के तिये आचार्य उसको प्रतोभन देते हैं।

शतायुषः पुत्रपौत्रान्त्रणीष्व बहून्पशुन्हस्तिहिरगयमश्वान् । भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छिस ॥२३॥

हे निवकतः ! तुम सौ सौ वर्ष की अवस्था वाले पुत्र और प्रपौत्रों को मांगलो—बहुत से पशु हाथी, सोना, घोड़े वर में ले लो, पृथ्वी के बड़े भाग मास्डलिक राज्य को मांगो और स्वयं भी जितना चाहो जीवन प्राप्त करलो।

एतत्तुत्यं यदि मन्यसे वरं वृग्णीष्व वित्तं चिरजीविकां च। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि।।२४।।

श्रीर इसके समान यदि किसी वर को समभते हो तो वह मांग लो धन श्रीर चिरकाल की जीविका को मांगो—हे नचिकेत: ! तू इस विशाल भूमि पर राजा बनजा मैं तुमको सब लौकिक उपभोग प्रदान करता हूँ ।

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामा १ रुळन्दतः प्रार्थयस्य । इमा रामाः सरथाः सतूर्या नहीदशा लम्भनीया मनुष्यैः । स्राभिमत्प्रताभिः परिचारयस्य नचिकेतो मरगां मानुप्रात्तीः । १ ४।।

मतुष्यों में जो २ कामनाएं दुर्लभ हैं, उन सब कामनाओं को स्वतन्त्रता से मांगलो, ये रथों पर चढ़ी हुई जिनके साथ बाजे बज रहे हैं, ऐसी रमण्के योग्य ख्रियां मैं तुमको देता हूँ— ऐसी ख्रियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकतीं। मुक्तसे दी हुई इन युवितयों से अपनी सेवा कराओ, किन्तु हे निचकेतः! मरने के अनन्तर की बात न पूछो।

श्वो भावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियामा जरयन्ति तेजः। स्रपि सर्वं जीवितमल्प मेव तवैव वाहास्तव नृत्तगीते॥२६॥

मचिकेता बोले हे वैवस्वत! मनुष्य के मुख भोग तो कल तक रहने वाले अनित्य हैं। ये ही इन्द्रियों के सारे तेज को नष्ट कर डालते हैं—निश्चय ही मनुष्य का सारा जीवन अल्प है, इस लिये ये हाथी घोड़े आपही को मुवारिक रहें, और यह नाचना गाना भी आपके ही पास रहे मुक्ते इन नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं है।

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राद्मम चेन्वा । जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ।।२७।।

हे आचार्य ! मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता, और आधापके दर्शन जब हो गए तब धन की क्या कमी रही, और जब तक आप मेरे रक्तक बने रहेंगे तब तक मेरा जीवन भी रहेगा, (इन तुच्छ बातों को मैं क्या माँगू) बस बर तो मुक्ते वहीं मांगना है जो पहिले मांग चुका।

त्रजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मत्र्यःक्षधःस्थः प्रजानन् । त्र्याभध्यायन्वर्ण्यतिप्रमत्दानतिदीर्घे जीविते को रमेत ।। २७।।

जरा रहित असृत लोक को पाकर अर्थात् जीवन सुक्त होकर परमार्थ सुखापेज्ञा पृथ्वी पर निकृष्ट दशा में स्थित शरीर और इन्द्रियों के नाश का अनुभव करने वाला, कौन विचारशील मनुष्य लम्बे जीवन में प्रसन्नता मानेगा, अर्थात् जीवन्सुक्त पुरुष कभी लम्बे जीवन की इच्छा नहीं करते।

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महतिबृहिनस्तत् । योऽयं वरो गृहमनुप्रविद्यो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२६॥

हे मृत्यो आचार्य! जिस आत्मज्ञान में लोग यह सन्देह करते हैं कि वह है या नहीं, और जो अनन्त मोच दशा में विचार है। उस विवेक को आप मेरे लिये कहिये। जो यह वर गृद्ध है और अन्तः प्रविष्ठ है निचकेता उससे अन्य वर नहीं मांगता—

॥ प्रथमा वल्ली समाप्तः ॥

द्वितीय बह्ही।

अन्यच्छ्रयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुष ५ सिनीतः । तयोः श्रेयस्राददानस्य साधु मवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते १।।

नचिकेता के आत्मानुराग को देख कर आचार्य बोले हे नचिकेत: ! श्रेयमार्ग अन्य है और प्रेय अर्थात् प्रिय लगने वाला मार्ग और है। ये दोनों मार्ग भिन्न २ प्रयोजन वाले मनुष्य को वासना रूप रस्तियों से बांधते हैं—इनमें से जो मनुष्य श्रेयमार्ग को प्रहण करता है उसका कत्याण होता है और जो प्रेय मार्ग अंगीकार करता है वह अपने मार्ग से श्रष्ट होकर गिर जाता है। श्रेयश्र प्रेयश्य मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयश्र हि धीरोऽमि प्रेयसो वृणीते प्रेयोमन्दो ये। गन्नेमाद्वृणीते २।।

श्रेय मार्ग और प्रेयमार्ग दोनों हो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। धीर पुरुष उन दोनों का विशेचन करता है—श्रीर निश्चय ही वह प्रेयमार्ग को छोड़ कर श्रेय का ही आश्रय लेता है। और मन्द बुद्धि मनुष्य धनादि पदार्थों में सुख समक्त कर प्रेयमार्ग को स्वीकार करता है।

श्रेय मार्ग से आशय उस मार्ग से है जिससे मनुष्य मोन सुख को प्राप्त करता है, और विषय भोग के सायक मार्ग का नाम प्रेय है, उन दोनों का विवेकी मनुष्य ही विवेचन करता है और वह प्रेयमार्ग को त्याग कर श्रेय को ही स्वीकार करता है किन्तु मूर्ख विषय भोग को ही सुख समभग्न है इस लिये प्रेय मार्ग ही उसे प्यारा लगता है।

स त्वं प्रियान्त्रियरूपा ५३च कामानिमध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राची। नैतां सृंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति वहवो मनुष्याः ॥३॥

आचार्य बोले—हे नचिकेतः ! तुमे धन्य है, क्योंकि तूने प्यारे पुत्र पौत्रादि और प्रिय रूप, अप्तरा आदि काम मोगों को पूरी तरह विचार कर त्याग दिया है—तू इस विचमयी साँकल में नहीं फंसा जिसमें कि संसार के बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं।

इरमेते विपरीते विष्वची अतिया या च विद्यति ज्ञाता । विद्याभी प्सितं निचकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुपन्तः॥ ४॥

विद्वानों ने विद्या और अविद्या दोनों को एक दूसरे से भिन्न मार्ग में ले जाने वाला जाना है । मैं तुम्म को विद्या का अभिलाषी जानता हूं क्योंकि तुम्मे बहुत सी कामनाएं नहीं लुभा सकीं। विद्या नाम श्रेय मार्ग का और अविद्यानाम प्रेय मार्ग का है।

श्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पिण्डतंमन्यमानाः । दन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मुढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥५॥

अविद्या में फंसे मनुष्य कैसे होते हैं सो कहते हैं— अविद्या में फंसे रहने वाले, अपने को धीर और पिण्डत मानने वाले मूढ़ जन, इस प्रकार उलटे मार्ग में भटकते फिरते हैं जैसे अन्धे के पीछे अन्धे फिरा करते हैं।

न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् । श्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥६॥

धनैश्वर्यादि के मोह से मृद् अतएव कल्याणाचरण में प्रमाद करने वाले बाल अर्थात् मृर्ख मनुष्य को परमार्थ का साधन तपश्चरण आदि अच्छा नहीं लगता। यही लोक है— परलोक कुछ नहीं है ऐसा मानने वाला बार २ मेरे अर्थात् मृत्यु के वश में पड़ता है।

अवणायापि बहुमियों न लभ्यः शृगवन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । आश्रयीवक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाताकुशलानुशिष्टः॥७। आत्मा अथवा परमात्मा के सुनने का भी बहुतों को अवसर नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनते हुए भी जिसको नहीं जानते। ऐसे आत्मा और परमात्मा के वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही होता है। और कोई कुशल पुरुष ही इसे प्राप्त करता है। और कुशल गुरु द्वारा उपदेश दिया हुआ इसका ज्ञाता भी कोई आश्चर्य रूप ही होता है। न नरेगावरेगा प्रोक्त एष सुविद्दोयो बहुधा चिन्त्यमानः। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्द्यतक्यमनुप्रमागात् ।। ।।

वार २ चिन्तन किया हुआ भी संसारी मनुष्य के बताने पर यह आत्मा नहीं जाना जाता। परमार्थ ज्ञाननिष्ठ आचार्य के उपदेश देने पर फिर जिज्ञासु में गित अर्थात चक्रता नहीं रहती बल्कि स्थिरता हो जाती है। क्योंकि यह आत्मा या ब्रह्म सूदम से भी सूदम है और तर्क करने के योग्य नहीं है। नेपा तर्केण मितरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुद्द्राानाय प्रेष्ठ । यां त्वमापः सत्यष्ट्रितिवतासि त्वादंनो स्थान्नचिकेतः प्रष्टा ॥६॥

यह बुद्धि सूखे तर्कवाद से नष्ट नहीं करनी चाहिये। हे प्रियतम! तार्किकों से भिन्न वेदज्ञ पुरुष से उपदेश दी हुई ही यह बुद्धि श्रेष्ठ ज्ञान के लिये होती है जिस को तूने पा लिया है, तू निश्चय यही निश्चल धैर्यवान है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमें तेरे जैसा पूछने वाला, अन्य शिष्य मिले। जानाम्यह ९ शेवधिरित्यनित्यं न ह्य ध्रुवै: प्राप्त्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया निचेकतश्चितोऽग्निरनित्येद्वयै: प्राप्त्रभानस्मि नित्यम् १०

यमाचार्य पुनः बोले ! कि धन ऐश्वर्य सब ऋनित्य हैं यह
मैं जानता हूं । निश्चय ही अध्रुव नाशवान् धनादिक पदार्थों से
वह ध्रुव अर्थात् अचल पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसी
लिये मैंने नाचिकेत नामक यज्ञ का विधान तुमे किया, अनित्य
शारीरादि पदार्थों से मैं नित्य परत्रद्ध को प्राप्त कर चुका हूँ ।
कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभयस्य पारम् ।
स्तोमंमहदुरुगायंप्रतिष्ठांदृश्याधृत्याधीरोनचिकेतोऽत्यस्नाचीः ११।।

वैवस्वत बोले—हे नचिकेतः ! तूने कामदेव सम्बन्धी सुख को, जगत् की स्थिति के कारण को, कर्म के अनन्त फल को, अभय के परले पार को, स्तुति करने योग्य महिमा को बड़ी प्रतिष्ठा को धेर्य पूर्वक ज्ञानक्पी नेत्रों से दु:ख रूप देख कर त्याग दिया।

तं दुर्दशं गूढननुप्रविष्ठं गुहाहितं गह्बरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्या धीरो हर्षशोकौ जहाति॥१२॥

ध्यानशील विद्वान् अध्यात्म योग की प्राप्ति से, उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यन्त गुप्त, सर्वत्र व्याप्त, बुद्धि में स्थिर सब के साचिभूत, सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जान कर हर्ष और शोक को छोड़ देता है।

एतच्छुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमगुमेतमाप्य ।

स मोदते मोदनीय १ हि लब्ध्वा विवृत १ सब नचिकेतसं मन्ये १ ३।। मरण धर्मा मनुष्य त्राचार्य के उपदेश से त्रागे कहे हुए त्रह्म के वर्णन को सुन कर त्रौर मन से भने प्रकार जानकर त्रौर इस सुद्दमतम धर्म मात्र को सुने हुए के त्रानुसार त्रापनी त्राहमा में अनुभव करके निश्चय उस आनन्दमय परमात्मा को पाकर प्रसन्न हो जाता है, मैं निवकता के मानस धाम को खुला हुआ मानता हूँ।

श्रन्यत्र धर्माद्नयत्राधर्माद्नयत्रास्मात्कृताकृतात् । श्रन्यत्र भृताच भव्याचयत्तत्पश्यसि तद्वद् ॥१४॥

आचार्य की अपने उत्पर कृपा देख कर नचिकेता बोले— हे गुरुदेव ! धर्म से पृथक्, अधर्म से पृथक्, सूहम और स्थूल रूप प्रत्यन्न संसोर से पृथक् तथा भूत, भविष्यत्, वर्त्तमान इन तीनों कालों की गति से भी पृथक् आप जिस को जानते हैं उस को मुक्ते बताइये।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा ५ सि सर्वाणि च यद्भदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपद५ संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् १५॥

वैवस्वत बोले हे नचिकेतः ! सारे वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं और सारे तप जिस का वर्णन करते हैं और जिस की इच्छा करते हुए विद्वान जिस ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उस पद का मैं संचोप से वर्णन करता हूँ—वह 'ओ३म' है।

एतद्भ्येवात्तरं ब्रह्म होतदेवात्तरं परम् ।

एतद्भ्येवात्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छिति तस्य तत् ॥१६॥

निश्चय यही त्र्यो३म् ब्रह्म है, यही सब से उत्तम अत्तर है।

इसी अविनाशी ब्रह्म को जान कर जो मनुष्य जो कुछ चाहता
है उसको वह अवश्य प्राप्त होता है।

एतदालम्बन ५ श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥

ब्रह्म ज्ञान के साधनों में इस ब्रो३म् का ब्रालम्बन ही

श्रेष्ठ है यही परम ब्रालम्बन है, इस ब्रालम्बन को जान कर

ज्ञातव्य ब्रह्म के बीच महिमा को प्राप्त होता है ।

न जायते स्रियते वा विपश्चिमायं कुतश्चिम बस्व कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराग्गो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥१८॥

यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है, और न यह किसी से उत्पन्न हुआ और न इस से कुछ उत्पन्न होता है। अतः यह आत्मा जन्म रहित, नित्य, अविनाशी और अनादि है, इसका शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता।

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१६॥
यदि शरीर को मारने वाला मनुष्य यह सममता है
कि मैं आत्मा को मारता हूँ और मरने वाला सममता है कि
मैं मरता हूँ तो वे दोनों आत्मा को नहीं जानते । न तो
यह आत्मा मारता है और न यह मरता है।

त्रगारिगायान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । तमऋतुः पश्यति वीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ।।

त्रव त्रात्मा के साथ ही "यम" परमात्मा का वर्णन करते हैं:-- सूदम से भी सूदम श्रीर महान् से महान् वह परमात्मा इस मनुष्य के देह के भीतर हृद्य में छिपा हुश्रा है। उस ईश्वर की महिमा को भगवान की छपा से विषयों में न फँसने वालो, शोक रहित ही मनुष्य जान सकता है।

त्रासीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः । कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु मर्हति ॥ २०॥

जो परमात्मा व्यापक होने से अचल होने पर भी दूर से दूर देश में पहिले ही मौजूद है, और जो जीवात्मा तमोगुए से आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुँच जाता है उस आनन्द स्वरूप और लौकिक आनन्द से रहित परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवाय और कौन जान सकता है। मेरे जैसे सन्त लोग ही परमात्मा और जीवात्मा को जान सकते हैं, अन्य साधारण मित के मनुष्य क्या जान सकते हैं।

श्रशरीर ४ शरीरेष्त्रनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २१॥

वह ईश्वर शरीरों में बिना शरीर के मौजूद है, और चलायमान चीजों में स्थिर है ऐसे महान् व्यापक परमात्मा को जान कर धीर जन शोक रहित हो जाते हैं।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शुतन । यमेवैष वृगाते तेन लभ्यस्तस्यैष स्नात्मा विवृगाते तन् ९स्वाम् ॥२२॥ वह परमात्मा पढ़ाने या उपदेश देने से नहीं मिल सकता, न वह बुद्धि से प्राप्त होता है और न उसे बहुत से शास्त्रों के पाठ से पा सकते हैं। हाँ, जिस को वह स्वीकार कर लेता है, उसी से वह प्राप्त होता है वह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित करता है।

नाविरतो दुश्चरितानाशान्तो ना समाहितः। नाशान्त मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्।। २३।।

जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा, ऋशान्त है और जिस की बुद्धि स्थिर नहीं है और जिसका मन चक्कल है वह केवल तर्क से उस भगवान को नहीं पा सकता।

यस्य ब्रह्म च त्तरं चोभे भवत झोदनः । मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २४ ॥

जिस परब्रह्म में ब्राह्मण और चित्रयादि सब प्रतम समय में तीन हो जाते हैं, जो मौत के भी मारने वाला है उस परमात्म देव के यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है अर्थात् उसके स्वरूप को मुमुद्ध तोग ही जानते हैं साधारण लोग नहीं जानते।

॥ दुसरी बल्ली समाप्त ॥

तृतीया बल्लो।

इससे आगे जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वर्णन करते हैं।

ऋतं विवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्धे। छायात गै ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकताः॥१॥

अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने वाले और अपनी शक्ति से जीवात्मा को फल भुगाने वाले, बुद्धि के गुप्त प्रदेश में रहने वाले, त्रौर मोच धाम में सत्य स्वरूप वाले जीवात्मा और परमात्मा को ब्रह्म ज्ञानी लोग, गृहस्थी और वानप्रस्थ लोग छाया और प्रकाश के समान अलग २ कहते हैं। सीधा अर्थ यह है कि जीवात्मा कर्मों का फल भोगता है, परमात्मा भोगाता है, दोनों ही गुप्त रूप से शरीर में विद्यमान हैं और दोनों ही मोज्ञा-वस्था में सत्य स्वरूप हैं यानी ईश्वर नित्य मुक्त है श्रीर जीव मोच प्राप्त करता है इस लिये त्रह्म ज्ञानी इन दोनों को भिन्न ही मानते हैं। यहां पर पञ्चाग्नि शब्द से वे गृहस्थ लिए गए हैं जो माता, पिता, अतिथि, गुरू और परमात्मा इन पाचों की परि-चर्या करते हैं—''पञ्चाग्नयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयन्नतः । माता-तिथिपिता चव गुरुरात्मा च पञ्चमः ॥ महाभारत उद्योग पर्व ॥१॥ यः सेतुरीजानानामच्चरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयं तितीर्वतां पारं नाचिकत ९ शकेमहि ॥ २ ॥

जो परमात्मा यजन याजन करने वाले मनुष्यों के लियं संसार को पार करने को पुलके समान है वह विनाश रहित परम ब्रह्म है जिसमें भय का लेश नहीं है, और संसार के दु:खों से तरने की इच्छा करने वालों का जो पार है। उस ईश्वर को हम जान सकें।

त्र्यात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सार्राथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।। ३ ।।

श्राचार्य यमने कहा हे नचिकेतः ! तुम जीवात्मा को रथका मालिक जानो, श्रीर शरीर को रथ सममो, बुद्धि को सारिथ श्रीर मन को लगाम की रस्ती सममो। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् । श्रात्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः ॥ ४ ॥

इस शरीर के अन्दर जो इन्द्रियां हैं वे ही घोड़े हैं, और इन्द्रियों के जो विषय हैं वे ही उन घोड़ों के मार्ग हैं, मन और इन्द्रियों से युक्त आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। यस्त्विज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियागयवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे: ॥ ५॥

परन्तु जो मनुष्य श्रज्ञानी है जिसका मन स्थिर नहीं है इसकी इन्द्रियां उसके वश में नहीं होतीं जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते।

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सद। । तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सार्थः ॥ ६ ॥

परन्तु जो मनुष्य बुद्धिमान और जिसका मन वश में है उसकी इन्द्रियां भी उसके वशमें रहती हैं जैस उत्तम घोड़े सारथी के वश में रहते हैं। यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । न स तत्पद्माप्नोति स ५ सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥

जो मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, जिसका मन वशमें नहीं और छल कपट आदि दोषों से युक्त होने से अपवित्र रहता है, वह उस ब्रह्म के परम पद को नहीं पाता और सदा जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है।

यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा श्रुचिः । स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ = ॥

परन्तु जो मनुष्य ज्ञानी है शुद्ध मन वाला है, ऋौर सदा पवित्र रहता है वह ही उस प्रमु के परम पद को प्राप्त होता है। जिससे फिर दु:ख को प्राप्त नहीं होता ऋौर न संसार में दु:ख रूप जन्म मरण को प्राप्त होता है।

विज्ञान सारथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् ॥ ६ ॥

जिस मनुष्य की बुद्धि उसकी सारथी है और मन लगाम है यानी वश में है वह अपने मार्ग का पार पा जाता है जो कि उस व्यापक ब्रह्म का सर्वोत्तम स्थान है।

इन्द्रियेभ्यः पराद्यर्था ऋर्थभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥

अब आचार्य यम, स्थूल और सूरम इन्द्रिय आदि पदार्थों के क्रम का वर्णन करते हैं। इन्द्रियों की अपेना इन्द्रियों के रूप आदि विषय सूदम है और विषयों से मन सूदम है, मनसे बुद्धि अधिक सूदम है, और बुद्धि से महत्तत्व सूदमता है, महत्त् तत्व से अव्यक्त प्रकृति अति सूदम है और उससे पूर्ण परमात्मा सूदमतम है, परमात्मा से सूदम संसार में कुछ भी नहीं है वही सीमा है और वही परम गित है उससे आगे किसी की गित नहीं है।

महतः परमञ्यक्तमञ्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषात्र परं किंचित्ताकाष्टा सा परा गतिः ॥ ११ ॥

मन से परे सूद्म सत, रज और तम गुण बाली प्रकृति से जीवात्मा और परमात्मा है परमात्मा से सूद्म कुछ भी नहीं है वह श्रान्तिम मार्ग मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वह सबसे सूद्म है उसके पश्चात् न तो किसी का ज्ञान होता है और न उससे श्चागे कहीं जा सकते हैं।

एव सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वप्रयया बुद्धचा सून्मया सून्मर्राशिभिः ॥ १२ ॥

यह सर्व नियन्ता परमात्मा जो कि सारे प्राणियों में छिपा हुआ है। मिलन बुद्धि वाले मनुष्यों से नहीं जाना जाता, किन्तु तीत्र और सूदम बुद्धि के द्वारा सूदम दशीं लोग उसे देखते हैं। यच्छेद्धांमनसी प्राञ्चस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मिन ।

ज्ञानमात्मिन महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मिन ॥१३॥

सूत्त्म बुद्धि से वह किस प्रकार जाना जाता है। वैवस्वत आगे इसका वर्णन करते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिये कि वह अपने मन और वाणी को विषयों से रोके और फिर उनको अपनी बुद्धि में स्थिर करे उस बुद्धि को महान् आत्मा में स्थित करे और आत्मा को शान्त परमात्मा के साथ जोड़े।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानिबोधत। ज्ञुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥१४

यम ने कहा—हे मनुष्यो! उस परमात्मा के जानने के लिये अविद्या की नींद से उठ खड़े हो, जागो, और श्रेष्ठ आर्य जनों के सत् सङ्ग से ईश्वर को सम्भा, हे ममुष्यो! वह रास्ता सुगम नहीं है तत्व दशीं लोग लांथने में कठिन उस्तरे की तेन्त्र

धार के समान इस मार्ग को भी दुर्गम बताते हैं।

श्रशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् । श्रनाद्यनन्तं महतःपरं ध्रवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते॥१५॥

सारांश यह है कि वह ब्रह्म शब्द का विषय नहीं है, स्पर्श रिहत है, रूप और विकार से भी रिहत है, वह रस रिहत है, नित्य है, गन्ध रिहत है, अनादि अनन्त है, प्रकृति से भी सूदम है, निश्चल है, उस को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है, और मोत्त प्राप्त कर लेता है।

अाचार्य यम द्वारा कहे हुई इस निचकेता को सनातन

कथा को कह कर और सुन कर मेधावी मनुष्य ब्रह्म धाम में महिमा को प्राप्त होता है।

य इमं परमं गुह्मं श्रावयेद्वह्मतंसदि । प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥

जो विद्वान मनुष्य इस परम रहस्य भेद को ब्रह्म सभा में सुनावे अथवा पवित्र होकर अतिथियों के सत्कार के समय सुनावे तब इस कथा का फल अनन्त हो जाता है। इस कथा के सुनने से अनन्त पुरुषों को फल मिलता है।

प्रथमाध्याय तृतीय बल्ती समाप्त।

दूसरा अध्याय चौथी बह्छी।

पराश्चि खानि व्यत्गात्स्त्रयम्भूस्तस्मात्परां पश्यति नान्तरा-त्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैत्तदावृत्तचत्तुरमृतत्व-मिच्छन् ॥ १ ॥

स्वयम्भू भगवान् ने इन्द्रियों को विषयों की तरफ जाने वाली बनाया है इसलिये मनुष्य बाहर के विषयों को तो देखता है किन्तु आत्मा को नहीं देखता, कोई ही विरला ध्यानी पुरुष मोत्त की इच्छा से अन्त:करण में रहने वाले परमात्मा को ध्यान द्वारा देखता है।

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् । श्रथ धीरा श्रमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२॥ जो मनुष्य मृढ़ है वे बाहर के विषय भोगों में ही लगे रहते हैं वे लोग मृत्यु के विशाल जाल में फँस जाते हैं, परन्तु विद्वान लोग मोच्च पद को निश्चल समभ कर अनित्य विषय सुख की याचना कभी नहीं करते, सदैव मोच्च धाम की ही इच्छा करते हैं।

येन रूप रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा ५ श्र मैथुनान् । एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यत एतद्वे तत् ॥३॥

क्योंकि अस विज्ञान स्वरूप परमात्मा के रहने से ही मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धों को और मैथुन से होने वाले सुखों के अनुभवों को जानता है, इन सब के जान लेने से फिर बाक़ी क्या रहा, अर्थात् कुछ भी नहीं, इसिलये हे निचकेत: ! जिस के सम्बन्ध में तूने पूछा था यह वही ज्ञान स्वरूप परब्रह्म है।

स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौयेनानुपश्यति । महान्तं विश्वमात्मानम् मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥

मनुष्य जिस की सत्ता से जागरित और स्वप्नास्थाओं का अनुभव करता है, उस महान, ज्यापक ईश्वर को जान कर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता।

य इमं मध्वदं वेद त्रात्मानं जीवमन्तिकात् । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सत एतद्वै तत् ॥५॥

जो मनुष्य कर्मी के फल भोगने वाले प्राणों के धारण कर्त्ता आत्मा को जानता है और उसके अति निकट रहने वाले भूत और भविष्यत् काल के स्वामी परमात्मा को भी जान लेता है वह ज्ञानी पुरुष निन्दा को कभी प्राप्त नहीं होता, हे नचिकेत:! जिस को तूने पूछा था यह वही परमात्मा है।

यः पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो स्तेभिव्धपश्यत एतद्वै तत् ॥६॥

जो परमेश्वर तप अर्थात् सङ्कल्प से और प्राणों से भी पूर्व विद्यमान था, उस अन्तः करण में प्रविष्ट होकर रहने वाले पज्ज भूतों के साथ व्याप्त परमेश्वर को जो मनुष्य जान लेता है और सदा उसी के ध्यान में मग्न रहता है वही यह ब्रह्म है जिस को तूने पूछा था।

या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वे तत् ॥७॥

जो दिन्य ज्ञान प्रकाश स्वरूप वाली अखण्डनीया बुद्धि शक्ति है जिस से भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं वह प्राग्णायाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है, वह भौतिक शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है, उस अन्तः करण में रहने वाली शक्ति को जो मनुष्य जानता है वही उस ब्रह्म को जान सकता है।

त्ररायोनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिगीिभिः। दिवेदिव ईङ्चो जागृवद्भिईविष्मद्भिभनुष्येभिरग्निरेतद्वै तत्।।=।।

वह परमेश्वर संसार में इस प्रकार से गुप्त रूप से व्याप्त है जैसे जैसे अरिएयों में अग्नि छिपा रहता है वह तेजोमय ब्रह्म अप्रमादी और ध्यानी मनुष्यों से सदा स्तुति करने योग्य है। निश्चय से यह वही परमात्मा है।

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वेऽर्पितास्तदु नात्येतिकश्चन एतद्वै तत् ॥६॥

जिस परमेश्वर के प्रबल प्रताप से सूर्य उदय होता है, श्रौर प्रवय के समय जिस में श्रस्त हो जाता है, सारे दिव्य पदार्थ जिस के श्राधार से खड़े हैं श्रौर कोई भी पदार्थ जिस के नियम के विरुद्ध नहीं चल सकता, उसी को ब्रह्म जानना चाहिये जिसे तूने पूछा था।

> यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥

जो ईश्वर यहाँ है वही सूर्यादि लोक में भी है, जो सूर्यादि में है वही यहाँ है जो मनुष्य उस एक अखण्ड परमात्मा को नाना मानता है जो अनेक ईश्वर समभता है वह जन्म मरण के बन्धन में ही पड़ा रहता है।

> मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥

वह ब्रह्म मन अर्थात् सूरम बुद्धि से जाना जा सकता है। इस ब्रह्म में नानात्व है ही नहीं अर्थात् वह अखण्ड एक रस है जो अनेक परमात्मा ज्ञानता है वह सदा मृत्यु के मुख में पड़ा रहता है। श्रंगुष्टमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मिन तिष्ठति । ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विज्रगुप्सत एतद्वै तत् ॥१२॥

वह सर्वत्र परिपूर्ण परमातमा शरीर के हृदयस्थान में भी जहां अंगुष्ठमात्र स्थान में लिङ्ग शरीर सहित आतमा रहता है विराज मान है। योगी जन उसकी प्राप्ति के लिये इसी स्थान पर ध्यान लगाते हैं वह ईश्वर भूत और भविष्यत सबका स्वामी है, जो मनुष्य उसको वहां जान लेता है वह फिर ग्लानि को प्राप्त नहीं होता, हे नचिकेतः! यह ब्रह्म है जिसके विषय में तुने प्रश्न किया था।

श्रंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो स्रतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्व एतद्वै तत् ॥१३॥

हृदय स्थान में विशेष रूपसे जानने के योग्य। वह व्यापक प्रभु धूम रहित प्रकाश के समान निर्मल है वही भूत भविष्यत् का स्वामी है, वही आज मालिक है वही कल रहेगा, यही वह प्रभु है जिसकी जिज्ञासा तूने की थी। यथोदकं दुर्गे वृष्टं प्वतेषु विधावति।

एवं धर्मान्यृथक्षश्यंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥
जैसे उंचे नीचे स्थानों में वरसा हुआ जल पर्वत के निम्न
भाग में ही पहुँच जाता है इसी बरह गुणी से गुणों को भिन्न
देखने वाला मनुष्य उन गुणों के पीछे ही चल पड़ता है।
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति।
एवं सुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥

हे गौतम वंशी निवकेता! जैसे शुद्ध जल शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध ही हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य का आत्मा पवित्र परमात्मा से •िमल कर पवित्र और निर्मल हो जाता है। ॥ चौथो वस्त्ती समाप्त॥

पश्चम बल्ली।

पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । अनुष्ठाय न शोचित विमुक्तश्च विमुच्यत एतद्वै तत् ॥१॥

शुद्ध अन्त:करण वाले अजन्मा आत्मा का यह शरीर ११ द्वार वाला है अ उस शरीर से यथा योग्य काम लेने वाला आत्मा शोक नहीं करता और उसी शरीर से विमुक्त होने से मनुष्य मोझ लाभ करता है—यह वही आत्मा है।

वह आत्मा १ शरीर से दूसरे शरीर में जाता है इस लिये हंस है, हृद्य में रहता है, मनुष्यादि योनियों में जाता है अतः वसु है, अन्तरिच चारी होता है, शरीर धारी होने से पृथ्वी पर भी रहता है, उसके जन्म और मृत्यु की तिथि का पता नहीं चलता अतः वह अतिथि है, वह घरों में रहने से दुरोएसत है,

[%] ११ द्वार ये हैं—सिरमें ७, अबो द्वार २, १ नोभि, १ मुर्दा स्त्रों के शरीर में १३ द्वार दोते हैं २ उपस्य में २ स्तर्नों में।

वह मनुष्य शरीर धारी, श्रेष्ठ ऋषियों के शरीर का धारक, सत्य में रहने वाला, सूदम शरीर से आकाश में रहने वाला, जल जन्तुओं, और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला, ऋत अर्थात् ईश्वर की कुपा से शरीर धारी पर्वतों में उत्पन्न होने वाला, सत्य स्वरूप और गम्भीर विचार वाला है।

> ऊर्घ्वं प्रागामुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥३॥

जब वही जीवात्मा योगाभ्यास में रत होता है तब प्राण् वायु को वह ऊपर ब्रह्माएड में ठहराता है और अधोद्वार में चलने वाली अपान वायुको पेट में फेंकता है। उस समय नित्थ प्रशस्त जीवात्मा की सारो इन्द्रियां सेवन करती हैं, अर्थात् योगा-भ्यास समय में (जैसे भृत्य लोग राजा के पास हाजिर रहते हैं) ऐसे ही सारी इन्द्रियां आत्मा के पास ही उपस्थित रहती हैं।

त्रस्य विस्न ५ समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यत एतद्वै तत् ॥४॥

शरीर के स्वामी शरीर में रहने वाले इस आत्मा के शरीर से निकल जाने पर और शरीर को छोड़ देने पर शरीर में पीछे क्या बच जाता है, कुछ भी नहीं, बस जिसके निकल जाने पर कुछ नहीं रहता, हे नचिकेता वही आत्मा है ।

न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताचुपात्रितौ ॥४॥ कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीता है और न अपान से विक्त मनुष्य उससे जीता है जिसके आश्रय से ये दोनों शरीर में रहते हैं और वह आत्मा है।

हन्त त इदं प्रवच्यामि गुद्धं ब्रह्म सनातनम् ।
यथा च मरणं प्राप्य आतमा भवति गौतम ॥६॥
हे गौतम नचिकेता ! अब मैं तुमे खास तौर से एक तो
ब्रह्म का रहस्य बताऊंगा । और एक यह बताऊँगा कि आतमा
का मरने के बाद क्या होता है सो तू उसे ध्यान पूर्वक सुन ।

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थागुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥७॥

वैवस्वत बोले हे निचकेता ! बहुत से मनुष्य तो अपने २ कर्म और अपने २ ज्ञान के अनुसार मनुष्यादि की योनियों में जाते हैं और जो लोग अति निकष्ट पाप करने वाले हैं वे वृत्तादि स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं।

य एष सुप्तेषु जागित कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। तदेव शुक्रं तद्बद्ध तदेवामृतमुच्यते ॥ तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् ॥ ॥

परन्तु यह जो अन्तर्यामी, प्रत्येक कामना की पूर्ति के लिये सब पदार्थों का निर्माण कर्ता, और प्रमाद आलस्य रूपी निद्रा में सोते हुए जीवों में जागता रहता है, वही अमृत रूप शुद्ध ब्रह्म है उसी के आश्रित सारे लोक ठहरे हुए हैं, उसके

नियमों का कोई उल्लंबन नहीं कर सकता, यह वही परमात्मा है जिसके सम्बन्ध में तूने प्रश्न किया था।

अग्निर्यथैको स्वनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो वस्त्व। एकस्तथा सर्वस्तान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥६॥

जैसे अग्नि विद्युत् रूप से संसार के सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर उस २ पदार्थ के रूप से ही दीखता है, ऐसे ही वह एक, सबका अन्तरात्मा ईश्वर सब पदार्थों के अन्दर और बाहर बिद्य-मान है, विश्वुत् सब पदार्थों में रस रहा है और सबसे पृथक् भी है, ऐसे ही ईश्वर सब पदार्थों में विद्यमान होते हुए भी सबसे पृथक् है।

वायुर्यथेको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥

जैसे वायु संसार के सब पदार्थों में प्रविष्ट हुआ उन २ पदार्थों के तुल्य रूप वाला हो रहा है, ऐसे ही सबका साची एक ईश्वर प्रत्येक वन्तु में विद्यमान है और फिर भी उससे पृथक है। सूर्यों यथा सर्वलोकस्य चन्नुर्न लिप्यते चानुपैर्वाह्यदोषै:। एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन बाह्य: ११

जैसे सारे संसार को दिखाने वाला भी सूर्य, श्राँखों के दोषों से लिप्त नहीं होता, इसी तरह सबका साल्ली एक ईश्वर बाहर के लोक दु:ख से लिप्त नहीं होता—सूर्य यद्यपि लोक लोका-सरों को प्रकाशित करता है परन्तु लोक के दोष उसमें नहीं आते

ऐसे ही ईश्वर भी सब जगत् में व्यापक है परन्तु उसमें जगत् के दोष नहीं आते।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुख शाश्वतं नेत-रेषाम् ॥१२॥

जो परमेश्वर एक सबका नियन्ता, श्रीर सारे चराचर जगत का साची है वही एक प्रकृति को बहुत प्रकार से रचता है, श्रर्थात् उसी की स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में श्रनेक परिणाम होते हैं जो बुद्धिमान भक्त लोग उस जगदीश्वर को श्रपनी श्रातमा में ज्याप्त देखते हैं उन्हीं को श्रविनाशी सुख मिलता है दूसरों को नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विद्धाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥१३॥

जो प्रभु अनित्य पदार्थों में नित्य अविनाशी है, और जो ज्ञानियों के भी ज्ञान का दाता है, जो चराचर वस्तुओं के बीच में एक अखरड है और अनन्त जीवों के कर्म फलों का देने वाला है उस परमेश्वर को जो धीर जन अपनी आत्मा में देखते हैं उन्हीं को सदा रहने वाली शान्ति मिलती है दूसरों को नहीं।

> तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम् । कथं नु तद्विजानियां किसु भाति विभाति वा ॥१४॥

इतना सुनकर नचिकेता बोले, हे आचार्य ! ब्रह्म वेसा लोग जिसे प्रत्यच्च से उंगली द्वारा नहीं दिखा सकते कि वह ब्रह्म ऐसा है और फिर भी उसे अनिर्वचनीय परम सुख मानते हैं तो मैं ऐसे ब्रह्म को कैसे जानूं क्या वह प्रकाश का कारण है अथवा प्रदीप के तुल्य स्वयं प्रकाशक है।

न तत्र स्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतो-ऽयमिनः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १५॥

श्राचार्य ने उत्तर दिया हे निवकता! उस परमेश्वर को सूर्य, चन्द्रमा, तारे श्रोर विजितियाँ प्रकाशित नहीं कर सकते, भला विचारा यह श्रिप्त तो उसे क्या प्रकाशित करेगा, वास्तव में उसी के चमकने पर सारा विश्व चमकता है, उसी की ज्योति से यह सारा जगत् दीप्त हो रहा है, वह तो प्रकाश स्वरूप है सब का प्रकाश वही है।

॥ पांचवीं बल्ली समाप्त ॥

षष्टी बल्ली ।

अर्ध्वमूलोऽर्वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेव शुक्रं तद्ब्रक्ष तदेवामृत मुच्यते ।। तर्सिङ्घोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कथन एतद्वै तत् ।। १ ।।

जिस की जड़ ऊपर को श्रौर जिस की शाखाएं नीचे को हैं यह मनुष्य का शरीर पीपत के वृत्त के समान स्वक्ष्य से अनित्य किन्तु प्रवाह से अनादि चला आरहा है, जो इसके मूल का अथवा प्रकृति का भी कारण है वही शुद्ध ब्रह्म है, वही अमृत आनन्दमय कहा जाता है उसी में सब पृथिव्यादि लोक थमे हुए हैं, उसको कोई नहीं लांच सकता, यही भगवान् जानने के योग्य हैं।

यदिदं किंच जगत्सर्वं प्रागा एजति निःसृतम् । महद्भयं वज्रमुवतं य एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥

प्रतयान्तर में यह सारा जगत् परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है और सब के प्राण स्वरूप ब्रह्म के आश्रय से ही इस में किया हो रही है। वह ब्रह्म महाभय है, उस का अटल नियम उस का उठा हुआ वज्र है, जो जन उस ब्रह्म को सब का नियामक, न्याय कर्त्ता और जीवनाधार जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। भयादस्याग्स्तिपति भयात्तपति सूर्य:।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च भृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३ ॥

उसी परमेश्वर के भय से ऋग्नि जलती है, उसी के कठोर नियम के ऋनुकूल सूर्य तपता है, उसी के नियम में जकड़े हुए मेच वायु और पांचवाँ मृत्यु दौड़ दौड़ कर काम करते हैं। इह चेदशकद्वोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्नसः। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥

यदि मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पूर्व ही उस परम पिता परमात्मा को जान सका तो ठीक है, यि न जान सका तो कल्प कल्पान्तरों पर्यन्त शरीर धारण करता है। यथादर्शे तथात्मिन यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । यथाप्सु परीव दृहशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥

जैसे स्वच्छ द्र्भण में मुँह दीखता है वैसे ही शुद्ध आतमा में परमात्मा दीखता है, जैसे स्वप्न में अनेक पदार्थ अपने ही आप सन्मुख आजाते हैं वैसे ही पुण्यमय जन्म में प्रभु के दर्शन होते हैं जैसे जल के अन्दर सब साफ साफ दीखता है, वैसे ही गान के साथ ध्यान घरने से भगवान दीखने लगता है, जैसे छाया और धूप का भेद स्पष्ट माल्म होता है वैसे ही मूर्द्धा के अन्दर निर्वाज समाधि से पुरुप और प्रकृति का भेद साफ साफ दीखने लगता है। इस जगह पितृ लोक का अर्थ पुण्यमय जन्म गन्धर्व लोक का अर्थ जहाँ गाने से आनन्द मनाया जाय और ब्रह्म लोक का अर्थ ब्रह्माण्ड अर्थान मूर्द्धा है।

इन्द्रियासां पृथग्भावः मुदयास्तमयौ च यत् । पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥

इन्द्रियाँ आत्मा से सर्वथा भिन्न हैं, और मरना ये भी शारीर के धर्म हैं आत्मा से इनका कुछ सम्बन्ध नहीं ऐसा जान कर धीर पुरुष कभी शोक युक्त नहीं होता।

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्रमुत्तमम् । सत्त्राद्धि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥ ७॥

इन्द्रियों से मन सूदम हैं, मन से सत्वगुण युक्त बुद्धि उत्तम है बुद्धि से यह महत्तत्व उत्तम है, महत्तत्व से अञ्यक्त नामक प्रकृति सूदम है। अन्यक्तात्तु परः पुरुषो न्यापक्कोऽर्लिग एव च । यज्ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥=॥

श्रव्यक्त से परम पुरुष परमात्मा सूद्रम है जो व्यापक है श्रीर शरीर रहित है, इसी परमात्मदेव को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है श्रीर श्रानन्द को प्राप्त होता है। न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चत्नुषा पश्यति कश्रनेनम्। हदा मनीषी मनसामिक्द्धसो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥६॥

उस ऋचिन्त्य अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर का रूप इन इन्द्रियों के सामने नहीं आता, इस को कोई आँख से नहीं देख सकता वह परमेश्वर हृदय से बुद्धि से और मन से ही विचारा जाता है जो इस प्रकार उसे जानते हैं वे मुक्त हो जाने हैं।

यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्र न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥१०॥

भगवान का ज्ञान समाधि में होता है समाधि का स्वरूप यह है जब पांचों ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ निश्चल होजावें और बुद्धि भी चेष्टा न करे उसी को समाधि अथवा जीवन्मुक्त दशा कहते हैं।

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारगाम् । अप्रमत्तरदा भवति योगो हि प्रभवाष्ययौ ॥११॥

उसी इन्द्रियों की स्थिर धारणों को मुनिजन योग मानते हैं तब योगी प्रमाद रहित और इन्द्रियों की वासना से भी रहित हो जाता है, योग में ज्ञान की उत्पत्ति और कर्म का नाश हो जाता है।

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चत्तुषा । अस्तीति बुवतोऽन्यत्र कथं तदुप लभ्यते ॥१२॥

जो परमात्मा वाणी मन, और आँख से नहीं जाना जा सकता वह "आत्मा" है ऐसा कहने वाले मनुष्यों से वेंसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात् नास्तिक मनुष्य भला उस को कैसे प्राप्त कर सकता है।

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः । अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीद्ति ॥ १३॥

ईश्वर के होने और न होने में तर्क से जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को जान लेता है, यदि ईश्वर न होता तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती इत्यादि तर्क से जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता का अनुभव कर लेता है उस का तत्व ज्ञान प्रदीप हो जाता है।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये ऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रते ॥१४॥

जब मनुष्य के हृद्य की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं तब यह मरस्थमा मनुष्य मुक्त हो जाता है और मुक्ति दशा में ब्रह्म को प्राप्त करता है।

> यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । त्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥१५॥

जब इस मनुष्य की काम, कोध, द्वेष, अविद्या आदि की सारी हृदय की गांठें खुल कर टूट जाती हैं तब मनुष्य अमृत पद को प्राप्त होता है, निश्चय इतना ही सार युक्त उपदेश है। यही मर्म है।

मरण समय में योगी क्या करे सो कहते हैं—

शतं चैका च हृदयस्य नाडचस्तासां मुर्धानमिनिःसृतैका। तयोर्ध्वमायनसृतत्वमेति विष्वन्न्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥

इस शरीर में हृद्य के अन्द्र एक सौ एक नाड़ियां हैं, उनमें से एक सुपुम्णा नाड़ी हृद्य से चलकर मस्तक में जा निकती है उस नाड़ी के साथ ब्रह्माण्ड द्वारा जब जीवात्मा शरीर से निकताता है तब वह मुक्ति को प्राप्त होता है, उस नाड़ी के सिवाय अन्य नाड़ियों से जाने वाला जीवात्मा जन्म मरण के प्रवाह को प्राप्त होता है।

श्रंगुष्ठमातः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृद्ये सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुङ्जादिवेषीकां धेर्येण् ॥ तं विद्याच्छुक्रमसृतं तं विद्याच्छुक्रमसृतमिति ॥१७॥

उक्त प्रकार से हृदय के अंगुष्ठ मात्र स्थान में रहने वाला जीवात्मा है योगी को चाहिये कि प्रयाग काल में धेर्य के साथ उसे अपने शरीर से ऐसे निकाले जैसे मूंज के पूले में से सींक खींची जाती है, इस आत्मा को शुद्ध पवित्र और अमृत जाने।

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि

च कृत्स्नम् । ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभृद्विमृत्युरन्योप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव ॥१८॥

मृत्यु द्वारा कही हुई इस सम्पूर्ण आत्म विद्या और योग की विधि को निवकेता प्राप्त करके ब्रह्मधाम को पा गयो, पाप रहित हो गया और अमर बन गया, और जो भी इस प्रकार जानेगा वह भी अमर हो जायगा।

ध्ः सहनाववतु । सह नौ सुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजस्त्रिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

भगवान हम दोनों गुरु शिष्यों का इकट्टा पालन करे, हम दोनों को कर्म के फल इकट्टे भुगावे, हम दोनों मिलकर अपना बल बढ़ाबें, हम दोनों का ज्ञान तेज वाला हो, हम दोनों कभी द्वेष न करें।

॥ छठी बल्ली समाप्त ॥ * यजुर्वेदीया कठोपनिषद् समाप्त *

प्रश्नोपनिषद् ।

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्वाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कवन्धी कात्या-यनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व वच्यतीति ते ह समित्याणयो भगवन्तं पिप्पलादसुपसन्नाः॥१॥

एक समय भरद्वाज गोत्री सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, सौर्य का पुत्र गर्ग गोत्री गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगु-गोत्री विदर्भी का पुत्र वैदर्भि, कत्य का पुत्र कवन्धी, ये सब ईश्वर परायण बद्धा विश्वासी भक्त जन परब्रह्म को खोजते हुए, द्वाओं में समिधाएं लिए भगवान् पिष्पलाद महर्षि के पास गए, और सोचा कि निश्चय है कि जो कुछ हम पूछना चाहते हैं उसे महर्षि अवश्य बता देंगे।

तान्ह स ऋषिरुवाच भ्य एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छथ यदि विज्ञास्यामः सर्व ह वो वच्याम इति ॥ २॥

महर्षि पिष्पलाद ने उनसे कहा "आप तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ एक वर्ष अभी और यहां रहिये, तब अपनी इच्छा-नुसार प्रश्न पूछना, यदि हम जानते होंगे तो तुम्हें सब कुछ बतावेंगे।

श्रथ दबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ एक वर्ष बोतने पर कवन्धी कात्यायन ने ऋषि के समीप आकर पूछा—भगवन् ! ये प्रजायें किससे उत्पन्न होती हैं, अर्थात इस नाना विध जगत् का उत्पन्न करने वाला कौन है ?

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापितः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वां स मिथुनमुत्पादयते रियं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्य इति ॥ ४ ॥

महर्षि पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि जब चराचर जगत का स्वामी प्रजापित में प्रजा को रचूं ऐसी स्वाभाविक इच्छा से मुक्त हुआ तब उसने तप तथा—सृष्टि रचने का संकल्प किया। तब वह प्रजा पित ध्यान करके दो सहयोगी जोड़ों को उत्पन्न करता है उसमें एक तो है रिय जिसे भोग्य कहते हैं। और दूसरा है प्राण जिसे भोक्ता कहते हैं, इन दोनों को यह विचार कर बनाया कि ये दोनों ही मेरे लिये नाना प्रकार की सृष्टि बना देंगे।

त्रादित्यो ह वै प्राणो रियरेव चन्द्रमा रियर्वा एतत्सर्व यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रियः ॥ ५ ॥

महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि निश्चय पूर्वक सूर्य ही प्राण् है क्योंकि यह प्राण्यों के जीवन का मुख्य साधन है और चन्द्रमा रिय है, क्योंकि धनादि ऐश्वर्य के देने वाला है। अथवा यह सारा संसार जो मूर्त्ता, स्थूल और अमूर्त्त सूदम रूपसे विद्यमान है। रिय है, इस लिये सारे स्थूल पदार्थ रिय संयक हैं।

यहां सूर्य को प्राण इस लिये बताया है क्योंकि बिना सूर्य के वर्षा नहीं हो सकती और विना वर्षा के प्रजा की उत्पत्ति श्रमम्भव है। इस लिये प्रजा की स्थित में सूर्य ही सबसे बड़ा साधन होने से वह सृष्टि में प्राण स्वरूप है, श्रौर सूर्य ही भोका जीवात्मा की चेष्टा का प्रवर्त क है। बिना सूर्य के जीवात्मा कोई कार्य यथा विधि नहीं कर सकता इस लिये सूर्य ही भोका है। चन्द्रमा भोग्य है अतएव उसे रिय कहते हैं, भोग्य इस लिये है। क्योंकि भोग्य अञ्चादि में रस चन्द्रमा से ही उत्पन्न होता है श्रौपिथयां उसी से वृद्धि पाती हैं अतएव वह भोग्य है।

त्रथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्या-न्प्राणत्रश्मिषु संनिधत्ते ॥ यद्क्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यद्धो यदुर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥

भोक्तृ शक्ति की विशेष व्याख्या करते हुए पिप्पलाइने कहा कि—उदय होता हुआ सूर्य जब पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तब पूर्व दिशा की भोक्तृ शक्तियों को अपनी किरणों से संयुक्त करता है, इसी तरह द्विण, पश्चिम उत्तर नीचे अपर और बीच की कोने की दिशाओं में जब वह प्रवेश करता है और इनको प्रकाशित करता है तब सारी भोक्तृ शक्तियों को अपनी किरणों से मिलाता है अर्थात जहां २ सूर्य की किरणों जाती हैं वहीं २ जीवन आता जाता है।

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्रागोऽग्निरुद्यते ॥ तदेतदः-चाभ्युक्तम् ॥ ७॥ सो वह प्राण रूप सूर्य जो कि अपने तेज से सारे संसार का प्रकाशक है जीवन और अग्नि रूप होकर उदय होता है जैसा कि नीचे की ऋचा में वर्णन भी किया है।

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् । सहस्ररिमः शतथा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्वेषसूर्यः।।८॥

संसार का प्रकाशक किरणों वाला, तेज स्वरूप, उत्तम आश्रयदाह गुण युक्त सूर्य एक है.वह सहस्रों किरणों के साथ और असंख्य प्रकार से परिवर्त्त करता हुआ सारी प्रजा का प्राण होकर उदय होता है।

संवत्सरो वै प्रजापितस्तस्यायने दिलाणं चोत्तरं च । तथे ह वै तिदृष्टापूर्ते कृतिमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमिन-जयन्ते ॥ त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रियथः पितृयाणः ॥ ६ ।।

काल भी प्रजा पित है, उसके दिल्ल और उत्तर २ मार्ग हैं जिनको दिल्लायन और उत्तरायण कहते हैं सो जो धर्मात्मा- जन यज्ञादि वैदिक कर्म तथा कुए, प्याउ आदि कर्म उत्तम फल की इच्छा से करते हैं वे उत्तम भोगों से युक्त लोकों को प्राप्त होते हैं इन लोकों को ही चन्द्रमस लोक कहते हैं, वे ही बार २ जन्म

नोट—यहां उत्तर शब्द उत्तम का वाची और दिल्ल निकृष्ट वाची हैं वर्ण के २ भेद हैं, मूर्य ६ मास उत्तरायण और ६ मास दिल्लायन रहता है, भोग्य पदार्थों की जिस काल में अधिकता होती है वह दिल्लायन, मरण को प्राप्त होते हैं इसिलये श्रीतस्मार्त कर्म करने वाले और पुत्रादि की इच्छा वाले ऋषि लोग मुक्ति की अपेचा निकृष्ट दिच्या मार्ग को प्राप्त होते हैं, सो संसार चक्र में घूमना पिता आदि का जो मार्ग है यही रिय कहलाता है और यही भोग्य शिक्त प्रधान है।

त्रथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्वि-ष्यादित्यभिजयन्त एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्प-रायणमेतस्मान पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष स्रोकः॥१०॥

श्रीर जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, श्रीर विद्या से परमात्मा को जान कर प्रकाश मय अपनी श्रात्मा को वश में करते हैं वे ही उत्तरायण मार्ग के श्रिविकारी होते हैं यही श्रात्मा प्राणों का श्राश्रय है यह श्रविनश्वर है यह श्रमय है यही ज्ञान की श्रविध है हसी श्रात्म ज्ञान से ज्ञानी पुरुष संसारी जीवों के समान बार २ जन्म मरण के बंधन में नहीं श्राते, यही जन्म मरण की रोक है, इसी के लिये निम्न लिखित श्लोक भी हैं।

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव य्राहुः परे त्र्रथे पुरीषिगाम् । अथेमे अन्य उपरे विचन्नांग् सत्तचके पलर स्राहुरपितमिति॥११॥

स्रीर जिसमें भोतृ शक्ति का प्राथान्य रहता है वह निवृत्ति मार्ग प्रधान उत्तरायण है, जो लोग इष्टा पूर्त कर्नों को करते हैं वे चन्द्रमस् लोक को प्राप्त होते हैं, जिस स्थान में उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है उसी का नाम चन्द्रमस् लोक है।

इसमें सूर्य का वर्णन है—पाछ ऋतुएं ही जिसके पैर के समान हैं, यहां हेमन्त का शिशिर ऋतु में झन्तर्भाव कर दिया है। और १२ महीने जिसके छक्क के समान हैं पुरीष अर्थात् जिसमें जल सर्वथा सम्बद्ध है, क्योंकि आदित्य से ही वृष्टि होती है झन्त-रिच्च लोक से ऊपर द्युलोक के जो परार्द्ध भाग में अवस्थित है विद्वान लोग उसे पिता के समान पालक कहते हैं। दूसरे विद्वज्जन उसे ६ ऋतु रूप जिसमें अरे लगे हैं और ७ भू: भुव:, स्व:, महः, जनः, तपः, सत्य ये व्याहृति नामक लोक ही जिस में पहिये के समान हैं उस विचच्चण सूर्य को रथ की नाभि में आराओं के तुल्य लगा हुआ कहते हैं।

मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपत्त एव रियः शुक्तः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्त इष्टि कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥१२॥

मास भी प्रजापित है, उसका कृष्णपत्त ही रिय है, भोग्य शक्ति प्रधान निर्वत है, और शुक्तपत्त सवत भोक्त शक्ति प्रधान प्रकाशमय जीवन का हेतु हैं इसी तिये वेदज्ञ ऋषिजन शुक्तपत्त में ही यागादि करते हैं और साधारण जन कृष्ण पत्त में यागादि करते हैं।

त्रहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रियः प्राणं वा एते प्रस्कन्दिन्त । ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्य मेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥

दिन रात भी प्रजापित हैं, उसमें दिन ही प्राण के समान जीवन का हेतु है और रात्रि भोग्य शक्ति प्रधान रिय है इसलिये वे लोग जो कामातुर होकर दिन में सम्भोग करते हैं वे अपने प्राणों को नष्ट करते हैं और जो रात्रि में स्त्री से संयोग करते हैं वे ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं, अतः दिवा मैथुन निषद्ध है।

श्रनं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥

अन्न भी प्रजापित है, उसी से वीर्य बनता है, और फिर उसी से ये प्रजाएं उत्पन्न होती हैं।

तये ह वै तत्प्रजापतित्रतं चरन्ति ये मिथुनमुत्पादयन्ते । तेषामेवैष त्रस्रलोको येषां तपो त्रस्रचर्यं येषु सत्यंप्रतिष्ठितम्।।१४।।

सो जो लोग अपनी ही स्त्री से नियम रखने वाले जितेन्द्रिय हैं वे ही कन्या और पुत्र दोनों प्रकार के सन्तानों को प्राप्त करते हैं और जो ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक तप करते हैं जो सत्य से विचलित नहीं होते उन ही को इस शारीर में ही ब्रह्म लोक अर्थात् ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है।

तेषामसी विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ १६ ॥

जिनमें कुटिलता, मूंठ, त्र्यौर माया छलादि नहीं हैं उन ही को शरीर छूटने के पश्चात् शुद्ध ब्रह्म का दर्शन होता है जिससे वे मुक्त कहाते हैं।

॥ इति प्रथम प्रश्न समाप्तः ॥

अथ दितीय प्रश्नः।

त्रथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां विष्ठ इति ॥ १ ॥

कात्यायन के प्रश्न का उत्तर सुनने के पश्चात् भृगु गोत्री वैदर्भि ने पूछा कि हे भगवन् ! कितने देवता (दिव्य शक्तियें) प्रजा को थामें रहते हैं, कितने इसको प्रकाशित करते रहते हैं, और फिर इनमें श्रेष्ठ कौन हैं?

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरिनरापः पृथिवी वांमनश्रद्धाः श्रोतं च । ते प्रकाश्यामिवद्दित वयमेतद्वागा मवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥

महर्षि पिष्पलाद ने उत्तर दिया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, नेत्र तथा कान ये ही देव हैं, ये इन्द्रि-यादि देव देहको धारण करते हुए आपस में ही भगड़ने लगे, और कहने लगे कि हम ही इस शरीर को थाम रहे हैं।

तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्च-धात्मानं प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति ॥ ३ ॥

तब प्राण ने जो वस्तुतः सब में श्रेष्ठ है इन्द्रियों से कहा कि, तुम घोखे में न पड़ो, मैं ही वह शक्ति हूँ, जो अपने आप को ५ प्रकार से बाँट कर इस शरीर को यामें हुए हूँ, परन्तु प्राण की इस बात पर किसी को विश्वास न आया। तेऽश्रद्धाना बभूवुः सोऽभिमानादृर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मि-न्तुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिश्र प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मिन्नका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवो-त्क्रामन्ते एवमस्मिश्र प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वांमनश्रद्धाः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्रागां स्तुन्वन्ति ॥ ४॥

इन्द्रियों को अविश्वासी समक्त कर वह पूर्ण अभिमान से जरा वाहर को निकला, उसके वाहर आते ही बाकी सारे ही देव बाहर निकल आए और जब वह पूर्ण फिर ठहर गया तो व सारे भी ठहर गए। जैसे शहद की मिक्ख्यां अपने राजा के उड़ जाने पर सारी उड़ जाती हैं और उसके बैठ जाने पर सारी बैठ जाती हैं ऐसे ही वाणी, मन, नेत्र, और कान आदि इन्द्रियें भी देव पूर्ण के साथ निकले और फिर उसके बैठने पर बैठ गए वे देव पूसन होकर पूर्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगे जिसका आगे वर्णन किया जाता है।

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एप पर्जन्यो मघवानेष पृथिवी रयिर्देवः सदसचामृतं च यत् ॥ ५ ॥

यह प्राण ही अग्नि बन कर तप रहा है, यही सूर्य है, यह मेह है यही वायु है, पृथ्वी है यही सबका पोषक दिन्य स्वरूप है यही स्थूल सूदम और अमृत है।

> त्ररा इव रथनाभौ प्रागो सर्वं प्रतिष्ठितम् । ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः त्तरं ब्रह्म च ॥ ६ ॥

जिस तरह पहिये की पृट्ठी में चारों तरफ अरा लगे होते हैं वैसे ही सारा संसार प्राण में स्थित है। ऋचाएं, यजु, साम, यज्ञ चत्रिय, ब्राह्मण, और वैश्यादि सब प्राण में ही स्थित हैं। प्रजापतिश्चरिस गर्भे त्वमेव प्रति जायसे। तुम्यं प्राणः प्रजास्तिषठिस।।७॥

तू ही सारी पूजा का पालक बन कर गर्भ में विचरता है, तू ही जन्म लेता है, यदि प्राण न हो तो बालक उत्पन्न नहीं हो सकता, ये प्राणी तेरी ही रक्षा के लिये अन्न खाते हैं, तू प्राण अपन आदि भेदों से इस शरीर में जीवन धारण करता हुआ प्रतिष्ठित रहता है।

देवानामसि वहितमः पितृणां प्रथमा स्वधा। ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वीगिरसामसि ॥ ५॥

हे प्राण ! तू वसु रुद्रादित्य आदि देवताओं के कार्य का चलाने वाला है, तू ही पिताओं को सन्तान की उत्पत्ति के समय आनन्द का कारण होता है, अर्थात जब सन्तान प्राण सहित उत्पन्न होती है तभी पिता आदि प्रसन्न होते हैं।

त्रथर्वाङ्गिरस ऋषियों का सत्याचरण भी तू ही है। अर्थात् तपस्वी ऋषिजन प्राणायामादिसे ही सत्य को प्राप्त होतेहैं। इन्द्रस्त्वं प्राण्य तेजसा रुद्रोऽसि परिरद्गिता।

त्वमन्तरिचो चरिस सर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ६ ॥

हे प्राण् ! तू वायु रूप से वर्षा के द्वारा अस का दाता तू अपने तेज से रुद्र, दूसरों को मृत्यु समय में रुलाने वाला, तू ही स्थित के समय रच्चक, तू अन्तरिच अर्थात् हृदयाकाश में हर समय रहने वाला, और तूही सब नच्चत्रों का अपने प्रकाश देने के कारण सूर्य रूप है।

यदा त्वमिवर्णस्यथेमाः प्राण् ते प्रजाः । त्रानन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायांत्र भविष्यतीति ॥ १०॥

हे प्राण! जब तू वायु रूप से मेह के साथ मिल कर बरसता है तब ये मनुष्य आदि सारे प्राणी अत्यन्त आनिन्द्त होते हैं और विचारते हैं कि अब मन चाहा अन्न उत्पन्न होगा। व्रात्यस्त्वं प्राणकत्रम्भिरता विश्वस्य सत्पतिः।

वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः ॥ ११ ॥

हे प्राण ! तू नित्य शुद्ध, तू प्राणियों में एक रूप से चलने वाला अन्नादि का भोक्ता संसार का सर्वोत्तम रज्ञा करने वाला है, हम तेरे लिये खाने योग्य अन्न आदि के देने वाले हैं, तू ही वायु का पिता है।

या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चत्तुषि । या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥

हे प्राण ! तू ही वाणी, कान, आँख आदि में प्राण अपान व्यान आदि भेदों से प्रतिष्ठित है, मनोवृत्तियों में भी तू ही वर्त्तमान है तू अपने स्वरूप को कल्याण कारक कर, तन से बाहर न निकले इन्द्रियों ने कहा कि हे प्राण तू ही हम सब में श्रेष्ठ है।

प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् । मातेव पुत्रात्रत्तस्य श्रीश्च प्रज्ञां च विधे हि इति ॥१३॥ उपसंहार करते हुए इन्द्रियों ने प्राण की स्तुति करते हुए कहा—िक तीनों लोकों में जो चराचर जगत् प्रतिष्ठित है वह सब प्राण अर्थात् वायु के वश में ही है इसलिये हे प्राण ! पुत्रों को माता के समान तू हमारी रचा कर—हमारे लिये तू शोभा और बुद्धि प्रदान कर।

इति द्वितीय पश्न समाप्त:

तृतीय प्रश्नः

त्रथ हैनं कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत एव प्राणो जायते कथनायात्यस्मिंक्ररीर स्नात्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्म-मिति ॥ १ ॥

वेदिमें के प्रश्न का उत्तर सुनने का पश्चात् अश्वल ऋषि के पुत्र कौसल्य ने ऋषि भिष्पलाद से पूछा है भगवन् । यह प्राण् िकससे उत्पन्न होता है ? इस शरीर में कैसे आता है ? अपने को बांट कर शरीर में कैसे रहता है ? किस रास्ते से बाहर को निकल जाता है ? बाहर के ज्ञान को कैसे धारण करता है ? और मानस सुख दु:खों को कैसे धारण करता है ?

तस्मै स होवाचाति प्रश्नान्युच्छिस बिक्षिष्ठोऽसीति तस्मा-त्तेऽहं ब्रव्रीमि ॥ २ ॥

महर्षि पिष्पलाद बोले—हे कौशल्य ! तू अति सूदम प्रश्न पूछता है जो साधारण मनुष्य नहीं पूछ सकता, इससे मैं सममता हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी है अतएव मैं तुमे तेरे पूश्नों का उत्तर देता हूँ। त्रात्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छ।यैतस्मि-नेतदाततं मनोधिकृतेनायात्यस्मिळरीरे ॥३॥

यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है, इसलिये कहा है (एतस्माज्जायतेपूर्णः मनः सर्वेन्द्रियाणिच)

यथा सम्राडेवाधिकृतान्त्रिनियुंक्ते । एतान्त्रामानेतान्त्रा-मानधितिष्ठस्वेत्येवमेवैष प्राणः ॥ इतरान्त्राणान्पृथक्पृथगेव संनिधत्ते ॥४॥

जिस तरह कोई महाराजा अपने अविकारियों को काम में लगाता है और उनसे कहता है कि इन प्रामों के ऊपर तुम शासन करो और इन पर तुम करो ऐसे ही यह पूाण दूसरे पूाणों को अलग २ अपने स्थान और काम पर लगा देता है।

पायूपस्थेऽपानं चत्तुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणाः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एप ह्येतद्धुतमन्नं समुन्नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति ॥५॥

गुदा और मूत्र त्यागने वाली इन्द्रियों में अपान रहता है, आँख, कान, मुंह और नाक में पूर्ण स्वयं रहता है, शरीर के बीच अर्थात् कएठ से नाभि तक समान वायु रहता है, यही खाए हुए अन्न को पचाता है, जिससे कि सातों इन्द्रियों के द्वार (आंखें, कान दो नाक, २ और मुख) अपने २ कार्य करने में समर्थ होते हैं।

हृदि हो। श्रात्मा । श्रवैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिद्वीसप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्ररति ॥६॥ इस त्रात्मा के रहने का स्थान हृदय है, त्रौर हृदय के त्रान्दर १०१ नाड़ियाँ हैं, त्रौर १०१ नाड़ियों की सौ २ शास्त्रा नाड़ियां हैं, उन शास्त्रा नाड़ियों में प्रयेक की ७२ हजार २ प्रति शास्त्रा नाड़ियां होती हैं, इन नाड़ियों में ही व्यान नामक प्राग्र घूमता है।

अर्थेकयोर्ध्व उदानः पुगयेन पुगयं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥७॥

कठ वल्ली में यह बात कही गई है कि हृद्य में १०१ नाड़ियां हैं उनमें १ नाड़ी सीधी मस्तक को चली गई है जिसे सुषुम्णा नाड़ी कहते हैं, उसी में उदान वायु रहता है, यह नाड़ी मस्तक से लेकर सीधी पैर तक चली गई है, इसीके १ स्थान में जीवात्मा रहता है। इसी नाड़ी के साथ उदान नामक प्राण् ऊपर को उठता हुआ पुण्य कम से जीवात्मा को सुख से युक्त स्थानों को जिनको हम पुण्यलोक कहते हैं ले जाता है, और पाप कम से पोप मय योनियों को ले जाता है और जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तब मनुष्य योनि को प्राप्त कराता है।

त्रादित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चात्तुषं प्राणमनुगृह्णानः । पृथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्यापानमव-प्रभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यानः ॥=॥

निश्चय ही सूर्य शरीर से बाहर प्राण का भी प्राण है, यह सूर्य त्रांख में रहने वाले प्राण की सहायता करता हुत्र्या उदय होता है, बिना सूर्य की सहायता के त्रांख नहीं देख सकती,सूर्य तो द्युस्थान का देवता है, त्रीर पृथ्वी में जो त्राग्न है। देव्य शक्ति है। वह मनुष्य के अपान नामक प्राण को सहायता देती है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आंकाश है वह समान वायु का स्थान है और जो वायु है वह ज्यान है।

तेजो ह वाव उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः । पुनर्भवमिन्द्रियर्भनसि संपद्यमानैः ॥६॥

निश्चय पूर्वक तेज ही उदान है, यही उदान जीवात्मा को शरीर से निकालता है, अतएव जिस का तेज शान्त हो जाता है वह पुरुष मर जाता है, और मानस शक्तियों में मिले हुए आँख आदि इन्द्रियों के साथ वह मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त होता है।

यचित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः । सहा-त्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥१०॥

मरते समय चिरकाल की वासनात्रों से घिरा हुत्रा, जैसा चित्त होता है, यह मनुष्य उसी चित्त के साथ प्राग्ण का त्राश्रय लेता है और प्राग्ण उदान के साथ जीवात्मा के सहित लिज्ज शरीर को ग्रुभाशुभ कर्म के त्रानुकूल उसी २ योनि में पहुँचा देता है। मरते समय के भावों से यह पता चल जाता है कि यह मनुष्य उत्तम योनि में जायगा या नीच योनि में।

य एवं विद्वान्त्राणं वेद । न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥११॥

जो विद्वान इस प्रकार से प्राण को जानता है उसके यहाँ से सन्तान का नाश कभी नहीं होता, वह मरने के अनन्तर मुक्त हो जाता है उसी बात को आगे का स्रोक वर्णन करता है। उत्पत्तिमायति स्थानं त्रिभुत्वं चैव पश्चधा । ऋध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्तुते विज्ञायामृतमश्तुत इति ॥१२॥

परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति, उसका शरीर में आना श्रीर उसका भिन्न २ इन्द्रियों में रहना, उसका शरीर में व्याप्त होना और पांच प्रकार से अन्दर श्रीर बाहर व्याप्त होना जान कर मनुष्य मोत्तपद को प्राप्त कर लेता है।

॥ तृतीय प्रश्न समाप्तः ॥

चतुर्थे प्रश्नः ।

त्रथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पत्रच्छ । भगवनेतस्मिन्पु-रुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वमान्पश्यति कस्यतत्सुखं भवति कस्मिन्तु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥१॥

कौसल्य ऋषि के पूछने के अनन्तर सूर्य नामक ऋषि के प्रपौत्र गार्ग्य ने महर्षि पिष्पलाद से पूरन किया कि हे भगवन ! इस शरीर में कौन २ सोते हैं ? और कौन २ जागते रहते हैं ? और वह कौनसा देव है जो सोते हुए स्वप्नों को देखता है ? यह भी बताइये कि नींद में सोते हुए सुख किस को होता है ? और वह कौन है जिस की सत्ता से सब स्थित रहते हैं ?

तस्मै स होवाच । यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमगडल एकी भवन्ति । ताः पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येवं ह वैतत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तर्धेष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवद्ते नादत्ते नानन्द्यते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचन्नते ॥२॥

महर्षि पिप्पलाद बोले कि हे गार्ग्य ! जैसे अस्त होते हुए सूर्य की सारी किरणें इस सूर्य मण्डल में ही इकट्ठी हो जाती हैं, और सूर्य के उदय होने पर वे फिर फैल जाती हैं, इसी तरह सारा इन्द्रिय मण्डल अपने से सूदम विषयों के प्रकाशक मन में लीन हो जाता है, इसलिये सोते समय यह मनुष्य नहीं सुनता न देखता है, न सूंचता है, न चखता है, न खूता है, न बोलता है, न हाथ से पकड़ता है, न मैथुन करता, न मल-मूत्र त्यागता, न पैरों से चलता है बल्कि ऐसा होने पर लोग कहते हैं कि यह मनुष्य सो रहा है।

प्राणाप्तय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति गाईपत्यो ह वा एषो-ऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गाईपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादा-हवनीयः प्राणः ॥३॥

इस शारीर में कौन जागता है इस का उत्तर महर्षि पिष्पलाद ने इस प्रकार दिया—िक इस देह रूपी नगर में विषयों के प्रकाश करने वाले अग्नियों के समान जीवन के रक्तक प्राग्त ही जागते रहते हैं जो अग्नि विवाह के समय अग्नि होत्रादि यज्ञ के लिये ली जाती है उसे गाईपत्याग्नि कहते हैं, शरीर में अपान का नाम ही गाईपत्य है। यज्ञ के लिये जिस अग्नि से भात आदि पकाया जाता है उसे अन्वाहार्यपचन अथवा दिल्लागि कहते हैं देह में व्यान ही दिल्लागि है, जो अग्नि गार्हपत्यागि से हवन के लिये हवन-कुण्ड में लाई जाती है वह आहवनीय है सो ब्रह्म-चर्याश्रम में यज्ञादि से आहवनीय पूबल होता है, इसीलिये इसी का नाम प्राग्ण है क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम में सब धातुओं की पृष्टि होती है और प्राग्ण का बल बढ़ता है।

यदुच्छ्वासिनःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानो मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमा-नमहरहर्बे गमयति ॥४॥

सोते समय समान और उदान क्या काम करते हैं, अब यह बताया जाता है। जो ये खास प्रधास हैं यानी सांस का भीतर बाहर आना जाना है ये ही २ आहुतियां हैं, सांस के ठीक आने जाने से शरीर सम होता है। इसी से अन्न पचता है इस लिये जो बायु यह कार्य करता है बही समान है। मन ही यजमान है, उसकी खिरता से ही समाधि की सिद्धि होती है। ध्यान का इष्ट फल ही उदान है, वह उदान ही इस जीवातमा को सुषुप्ति और समाधि में प्रतिदिन ब्रह्म को प्राप्त कराता है।

श्रतेष देवः स्वमे महिमानमनुभवति । यद्दष्टं दृष्टमनु-पश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृगोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभृतं पुनःपुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभृतं चाननुभृतं च सचासच सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति ॥५॥ कौन देव स्वप्नों को देखता है इस प्रश्न का उत्तर अब दिया जाता है। स्वप्न समय में यह प्रकाश्य जीवात्मा अनेक प्रकार के विषयों को देखता है, जो चीजें जागते समय में देखी हैं उन सबको स्वप्न में भी वैसा ही देखता है। सुनी हुई बातों को प्रत्यच्च के समान सुनता है, और देशों और दिशाओं में जो कुछ अनुभव किया है उसको उसी प्रकार स्वप्न में भी अनुभव करता है। देखे हुए और न देखे हुए, सुने हुए और न सुने हुए, जाने हुए और न जाने हुए तथा जो इस जन्म में विद्यमान है या जन्मान्तर सम्बन्धी बातों हैं उनको उस सबको देखता है, स्वप्न उन सब बातों को प्रत्यच्च देखता है। अ

स्वप्न उसी विषय का आता है जिसको प्रत्यत्त देखा है वा सुना है, जन्म के अन्धे मनुष्य को रूप का और जन्म के बहिरे को शब्द का स्वप्न कभी नहीं आता, हां देखी सुनी बातों में एक जगह का सम्बन्ध दूसरी जगह अवश्य जोड़ा जा सकता है, जैसे किसी ने देहली कभी नहीं देखी, सुनी मात्र है तो उसे देहली में वे ही चीजें दीखेंगी जो उसने अपने नगर में देखी हैं, वेदान्ती कहते

[#] स्वामी शंकराचार्य जो, व स्वा० सत्यानन्द जी आदि ने देव शब्द से मन का ग्रहण किया है, अर्थात स्वप्न देखने वाला मन है ऐसा लिखा है परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि यदि स्वप्न देख ने में मन स्वतन्त्र हो तो जाग्रत अवस्था में भी वह स्वतन्त्र होना चाहिये और यदि मान जिया जावे तो आत्मा की किर आवश्यकता क्या रही। निरात्म वाद का प्रसंग आता है। जैसे जायदवस्था में मन एक साधन है वैसे ही स्वप्न में भी वह एक साधन मात्र है।

हैं कि अपना कटा हुआ सिर भी मनुष्य देखता है जो उसने कभी नहीं देखा, किन्तु इसमें भी सम्बन्ध का जोड़ना ही पाया जाता है। अपना सिर कटा न देखा हो किन्तु और किसी का तो देखा ही होगा, सिर्फ उस दूसरे के कटे सिर का सम्बन्ध अपने सिरसे कर लिया है।

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः स्त्रमान पश्यत्यथ तदैतर्रिमळरीरे एतत्सुखं भवति ॥६॥

वस जब वह स्वप्न देखने वाला आत्म तेज से दब जाता है अर्थात् आत्मा का तेज तन्द्रा के अपर अपना अधिकार कर लेता है तब ममुख्य (गाढ़ निद्रा की गोद में चला जाता है) और तब वह स्वप्न नहीं देखता और उस सुपुप्ति अवस्था का सुख लेने लगता है।

स यथा सोम्य वयांसि वासो वृद्धां संप्रतिष्ठन्ते । एवं ह वै तत्सर्व पर त्रास्मिन् संप्रतिष्ठते ॥७॥

महर्षि पिष्पलाद बोले प्यारे गार्ग्य ! जैसे पत्ती इधर उधर उड़ फिर कर सायंकाल के समय अपने बसने के वृत्त पर पुनः आ जाते हैं श्रीर चुपचाप सो जाते हैं । इसी तरह वे सारी इन्द्रियों की वृत्तियां जो स्वप्न में अपना काम करती रहती हैं । सुवृप्ति अवस्था में आत्मा में लीन हो जाती हैं और तब मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । इसी तरह हे गार्ग्य ! यह सारा चराचर जगत भी जब प्रलय काल उपस्थित होता है नब परब्रह्म में लीन होकर अवस्थित हो जाता है।

पृथिवी च पृथिवीमाता चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रः चाकाशश्चाकाशमात्रा च चजुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च वार्णं च व्रातव्यं च रसश्च रसिवतव्यं च त्वक् च स्पर्शिवतव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दिवतव्यं च पायुश्च विसर्जिय-तव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतियतव्यं च तेजश्च विद्योतियतव्यं च प्राणश्च विधारियतव्यं च ॥ = ॥

उस समय यह स्थूल पृथिवी और उसकी मात्रा, जल और जल की मात्रा, अग्नि और अग्नि की मात्रा, वायु और उसकी मात्रा, आकाश और उसकी मात्रा, परमात्मा के गर्भ में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही नेत्र और उसका विषय देखना, कान और शब्द, नाक और उसका विषय सूंवने योग्य पदार्थ, जीम और उसके विषय चखने योग्य पदार्थ त्वचा और उसका विषय, वाणी और बोलना, हाथ और पकड़ना उनस्थ (मूत्रेन्द्रिय) और उसका विषय आनन्द, गुदा और मलका त्याग, पैर और चलना, मन और मनन योग्य विषय, बुद्धि और उसका विषय, शहङ्कार और उसका विषय, विषय, बुद्धि और उसका विषय, शरीर में व्याप्त तेज और प्रकाशित करने योग्य पदार्थ प्राण, और प्राणों के सहारे रहने वाले सब अंग सुष्ठिंग अवस्था में सािच भूत आत्मा में लीन होकर शान्त हो जाते हैं।

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । स परेऽदारे त्रात्मनि संप्रतिष्ठते ॥६॥ यही आंख से देखने, त्वचा से स्पर्श करने, कान से सुनने, नाक से सृंघने, जीभ से चखने, मनसे मनन करने, बुद्धि से सम-भने और कर्में न्द्रियों से कर्म करने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा है। वह आत्मा भी समाधि और सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा में ही स्थित हो जाता है।

परमेवाचारं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलो-हितं शुभ्रमत्तरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेप स्रोकः ॥ १० ॥

हे परम प्रिय गार्ग्य ! जो मनुष्य अन्धकार रहित, शरीर रहित, रंगरहित, प्रकाश रूप, उस अविनाशी ईश्वर को जान लेता है, वह निश्चय उसको प्राप्त होता है, और वह धर्माधर्म सत्या-सत्य के तत्व का पूर्ण ज्ञाता हो जाता है, इसी विषय में यह आगे का स्रोक कहा है।

विज्ञानात्मा सह देवैश्च संवैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदचरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवानिवेशेति ॥११॥

हे प्रिय शिष्य ! जब विज्ञान स्वरूप जीवातमा, सारी इन्द्रियों के साथ उस प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाता है जिसमें पृथिवी आदि भूत और प्राण ठहरे हुए हैं, और उस अचर अविनाशी परमात्म देव को जो यथार्थ रूप में जान लेता है, वह मनुष्य सारे विषयों का यथार्थ ज्ञाता हो जाता है और वह प्रकृति के सारे सूहम भेदों में प्रवेश कर लेता है।

॥ चतुर्थं प्रश्न समाप्तः ॥

पंचम प्रश्नः ।

त्रथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पत्रच्छ ।। स यो ह वैतद्भग-वन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकारमभिध्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ।। १ ।।

इसके अनन्तर शिवि के पुत्र सत्यकाम ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा कि हे भगवन ! जो कोई मनुष्य मरने तक आंकार का ही ध्यान करता रहे वह उस ध्यान से कौन से लोक को जीत लेता है।

तस्मै स होवाच ।। एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्मादिद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ।। २ ।।

महर्षि ने कहा हे सत्यकाम! यह जो श्रोंकार है यही पर श्रोर श्रपर ब्रह्म% है। इस लिये विद्वान् पुरुष परापर की उपासना से उसी के श्रनुसार फल प्राप्त करता है।

अध्यहां पर और अपर शब्दों का यह आशय नहीं है कि बहा दो प्रकार का है। अपितु जब उपासक धनैश्वर्य की प्राप्ति के लिये बहा की उपासना करता है तब वह अपर बहा कहाता है और जब मोच की इच्छा से उसका आराधन करता है तब उसे परब्रह्म कहते हैं।

वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेदः, प्राणः सामवेदः शतपथ— अर्थात वाक्कर्म प्रधान ऋग्वेदः मनः कर्म प्रधानो यजुर्वेदः प्राण क्रिया प्रधानः सामवेदः । वागेव भूलोंकः मनो भुवजोंकः, प्राणः स्वलोंकः— इनका यथाक्रम सम्बन्ध सब में लगा लेना चाहिये । स यद्येकमात्रमिभ्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जग-त्यामिसंपद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति ।। ३

वह ईश्वर भक्त यदि खोंकार की एक मात्रा "ख" कि का ही ध्यान करे तो वह ब्रह्म की ख्यति खल्प उपासना से प्रबुद्ध होकर शीघ्र ही उत्तम कुल में जन्म लेता है, उसको ऋग्वेद रूपी १ मात्रा की स्तुतियां मनुष्य जन्म में ले जाती हैं, उस मनुष्य जन्म में वह तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा से सम्पन्न होकर परमात्मा की महिमा का खनुभव करता है यह वाणी से उपासना का फल कहा।

श्रथ यदि द्विमात्रेगा मनिस संपद्यते सोऽन्तरिचां यजुर्भि-रुन्नीयते । स सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूयपुनरा-वर्तते ॥ ४ ॥

और यदि कोई उपासक मन और वोग्गी द्वारा "अ" "उ" इन दो मोत्राओं का ध्यान करे तो वह मानस कर्म प्रधान यजुर्वे-दीय उपासना से युक्त होता है, और वह उपासना उसे उन्नतशील

[#] मनुस्पृति में मिखा है कि अ, ड, म, इन तीन अचरों को जहगादि दे वेदों से निकाल कर परमेश्वर ने मिलाकर ओम नाम रखा है, कम उपासना, ज्ञान, ये वेद के मुख्य विषय हैं, भृः, भुवः, स्वः, ये दे श्लोक हैं इन सब की यथाक्रम सम्बन्ध हैं — प्रथम मात्रा के ध्यान का आश्रय है जहा का बहुत थोड़ा ध्यान करना उस थोड़े ध्यान का भी फल मनुष्य जन्म माप्त होना है और जन्म भी उत्तम कुछ में होता है।

अन्तरिज्ञ के सोम लोक को प्राप्त करा देती है, वह ध्यानी वहाँ के आनन्द का अनुभव करके फिर मनुष्य जन्म में लौट आता है यहां मन वाणी दोनों की उपासना का फल कहा।

यः पुनरेतित्रमात्रेगोमित्येतेनैवात्तरेगा परं पुरुषमभिध्या-यीत स तेजिस सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह वे स पाप्मनाविनिर्भुक्तः स सामभिरुत्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीत्तते तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५ ॥

श्रीर जो मनुष्य ३ मात्रा वाले श्रोम इस श्रह्मर से परब्रह्म का ध्यान करे तो वह उपासक मरण समय में तेज से युक्त सूर्य श्र्यांत सिर में रहने वाले प्राण से युक्त होकर पापों से इसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सांप कांचुली से छूट कर निर्मल हो जाता है—वह उपासक प्राणों के साथ ब्रह्म को प्राप्त होता है श्रीर तब इस जीव लोक से उपर पर से भी पर श्र्यांत परम सूक्त ब्रह्माण्ड पित पूर्ण परमेश्वर को श्र्यनी ज्ञान चलुश्रों से देखता है—इसी को ये श्राणे के र श्लोक वर्णन करते हैं—इस प्रकार महर्षि ने यह बताया कि जो मनुष्य मन वाणी श्रीर कर्म श्रथवा ज्ञान, कर्म उपासना इन तीनों से युक्त होकर परमात्म चिन्तन करता है वहीं मुक्ति धाम का श्रधिकारी होता है शेष दोनों जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं।

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनुविष्रयुक्ताः । कियासु वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः॥ई॥ तीनों मत्राएं (अ, उ, म्) जो परस्पर मिली हुई हैं और जिनका ध्यान के समय एक साथ ही उपयोग होता में ये उचारण के अनन्तर नष्ट हो जाती हैं उपासक को इनसे अमर फल नहीं प्राप्त होता किन्तु जब वह बाह्य यानो वाचिक आभ्यन्तर अर्थात् मानसिक तथा मध्य अर्थात् कर्म संयुक्त कियाओं में भले प्रकार योग युक्त होकर ध्यान धरता है तब वह योगी झान योग में तत्पर हुआ कभी चलायमान नहीं होता, उसका ध्यान स्थिर और वृक्तियां निश्चल हो जाती हैं—वह जायत स्वप्त सुपृप्ति इन तीनों अवस्थाओं को समाधि द्वारा एक रूप बना लेता है।

ऋग्मिरेतं यजुर्भिरन्तरिचां ससामिभर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते। तमोंकारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥ ७ ॥

वह योगी ऋग्वेद के मन्त्रों से मनुष्य लोक और यजुर्वे-दाभिप्राय रूप मानस कर्म से अन्तिरित्त लोक तथा साम वेद के मन्त्रों से उस लोक को प्राप्त होता है जिसे ज्ञानी जन ही जानते हैं, उस ब्रह्म लोक को उपासक ओंकार शब्द वाच्य ब्रह्म की आरा-धना से ही प्राप्त होता है और वह उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो शान्त, अजर, अमृत, अभय और परम है जिसके आगे और कोई ज्ञातव्य और ध्यातव्य नहीं है।

॥ पञ्चम प्रश्न समाप्तः ॥

षष्ठ प्रश्नः ।

श्रथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पत्रच्छ ॥ भगवन्हिरगयनाभः कौतल्यो राजपुत्रो मासुपेत्यैतं प्रश्तमपृच्छत् । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्य तमहं कुमारमत्रुषं नाहिमिमं वेद यद्यहिम-ममवेदिषां कथं ते नावच्यिमिति समूलो वा एप परिशुष्यित योऽनृतमभिवदति तस्मान्नार्होम्यनृतं वक्तुं स तृष्णीं रथम।रुद्य प्रभवाज तं त्या पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १॥

सत्य काम के प्रश्न के अनन्तर भारद्वाज के पुत्र सुकेशा नामक ऋषि ने महर्षि पिष्मलाद से प्रश्न किया हे भगवन ! एक बार कोसल देश के राजपुत्र हिरएय माम ने मेरे पास आकर यह प्रश्न किया कि भारद्वाज ! क्या तुम १६ कला वाले पुरुष को जानते हो मैंने उस कुमार से कहा कि मैं उसे नहीं जानता । यदि मैं जानता तो तुमको क्यों म बतलाता, क्योंकि जो मनुष्य मूंठ बोलता है वह पुत्र पौत्रादि मूल सहित नष्ट हो जाता है, इसलिये मैं मूंठ नहीं बोल सकता, बस राजपुत्र यह सुनकर चुपचाप अपने रथ पर चढ़कर चला गया, सो वही प्रश्न अब मैं आपसे) पूछता हूँ कि वह १६ कला वाला पुरुष कहां है ।

तस्मै स होताच ॥ इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः पोडशकलाः प्रभवन्तीति ॥२॥

महर्षि भिष्पलाद ने उत्तर दिया कि—हे सौम्य ! इसी शरीर में व्याप्त वह पुरुष है जिसमें ये १६ कलाएं प्रकट होती हैं। यहां पुरुष शब्द से जीवातमा और परमात्मा दोनों लेने चाहिये। स ईचांचके ।। कस्त्रिक्षहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्त्रित्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥३॥

उसने चिन्तन किया कि किसके प्रकट होने पर मैं प्रकट होऊंगा और किसके स्थिर होने पर मैं स्थिर होऊंगा, यहाँ ईश्वर की नित्य इच्छा का नाम ही ईज्ञ् है, भगवान के ईज्ञ् से ही इस जगत का प्रादुर्भाव हुआ है यही यहां आशय है।

सः प्राण्यमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुज्योंतिरापः पृथ्वी-न्द्रियम् ॥ मनोङ्यमञ्चाद्वीर्यं तपः मन्त्राः कर्मलोका लोकेषु नाम च ॥४॥

उस सर्व शिक्तिमान भगवान ने अपनी इच्छा से सबके कारण भूत प्राण को रचा, उस प्राण से श्रद्धा को बनाया। तदन्तर आकाश, बायु, अप्रि, जल, पृथिवी, और इन्द्रियों को बनाया किर मन रचा, किर अन्न उत्पन्न किया, अन्न से बल, किर तपज्ञान रचा, पीछे मंत्र अर्थात् श्रुतियां प्रकट कीं, किर कर्म, लोक, और लोकों में नाम रचा गया।

आशय यह है कि यह सारी सृष्टि १६ कलाओं की है, १६ कलाओं का समुदाय ही विश्व है और ये १६ कलाएं भगवान् में होने से जगदीश्वर भी १६ कला वाला है।

स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्या-स्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते ॥ एवमेवास्य परिद्रष्टरिमाः पोडशकताः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामहर्षे पुरुष इत्येव प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति तदेष स्लोकः ॥५॥

सो हे सुकेश! जिस तरह ये सारी निद्यां बहती हुई समुद्र की ओर ही जाती हैं और वहां जाकर समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, उस समय उनके नाम रूप सब मिट जाते हैं और उनको समुद्र ही कहा जाता है, इसी तरह उस सर्वज्ञ सबके द्रष्टा परमात्मा की ऊपर कही १६ कलाएं उसी परमेश्वर से प्रादु-भूत होकर फिर उसी में अस्त हो जाती हैं। उनके नाम रूप सब मिट जाते हैं उस समय केवल ईश्वर ही कहने योग्य रह जाता है, वस यही पुरुष कला रहित और अमृत है। उसी पर यह आंक कहा है।

त्ररा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥६॥

रथ के धुरे में जैसे अरे लगे रहते हैं। इसी तरह उस ब्रह्म में सारी कलाएं ठहरी हुई हैं उस जानने योग्य पुरुष को तुम जानो जिससे तुमको मृत्यु पीड़ित न करे।

तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रक्ष वेद नातः परमस्तीति ॥७॥

महर्षि पिष्पलाद ने उनसे कहा मैं उस परब्रह्म को इतना ही जानता हूँ इससे आगे जानने योग्य कुछ भी नहीं है।

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति । नमः परमऋषिम्यो नमः परमऋषिम्यः॥छ॥ वे विनीत शिष्य उस ऋषि की पूजा करते हुए बोले, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही ने हमको अविद्या के परलेगार उतारा है। परम ऋषियों को नमस्कार हो, परम ऋषियों को नमस्कार हो।

> ॥ छठा प्रश्न समाप्तः॥ प्रश्नोपनिषद् समाप्तः।

मुग्डकोपनिषत् भाष्यम् ।

प्रथम खगड।

मुण्ड कोपनिषद् अथर्ववेद की उपनिषद् है। मुण्ड का अर्थ सिर है और सिरके समान सर्वोच ब्रह्म ज्ञान का इसमें वर्णन होने से इसका नाम मुण्डक पड़ गया है इसको मन्त्रोपनिषद् भी कहते हैं।

ॐ त्रक्षा देवानां प्रथमः संबध्य विश्वस्य कर्ता अवनत्य गोप्ता ॥ स त्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्टामथर्वाय ज्येष्टपुत्राय प्राह ॥१॥

देवों के बीच में सबसे प्रथम ब्रह्मा प्रकट हुआ, जो सारे जगत् का कर्त्ता और सब भुवनों का रचक है, उसने सब विद्याओं में प्रधान ब्रह्म विद्या अपने बड़े पुत्र अथर्वा को बतलाई।

त्रथर्वेगो यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म-विद्याम् ॥ स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽगिरसे परावराम् ॥२॥ ब्रह्मा ने जो विद्या अथर्वा को बताई थी, अथर्वा ने वहीं विद्या प्राचीन काल में अंगिर को बताई थी, और उसने भारद्वाज गोत्री सत्यवाह को उसका उपदेश किया तथा भारद्वाज ने परा-वरा विद्या अंगिरा को बताई।

शौनको ह वै महाशालोऽगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वेमिदं विज्ञातं भवतीत ॥३॥

पूर्व समय में शौनक नाम का एक बड़ा धनाह्य गृहस्थी अंगिरा के पास आया, और उसने विधि पूर्वक नमस्कार आदि करके पूछा, हे भगवन ! वह क्या चीज है जिसके जान लेने से यह सारा संसार जान लिया जाता है ?

तस्मै स होवाच ॥ द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्म-विदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥४॥

महर्षि श्रंगिरा ने कहा कि ब्रह्म के जोनने वाले कहते हैं कि दो विद्याएं जानने के योग्य हैं। एक परा श्रौर दूसरी अपरा।

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिचा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ॥ अथ परा यया तद्चरमधिगम्यते ॥५॥

उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिचा, कल्प व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष तो अपरा विद्या है क्योंकि इनसे सारा व्यवहारिक ज्ञान होता है, और परा विद्या वह है जिससे उस अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। यत्तद द्रेवश्यमग्राद्यमगोत्रमवर्णमचत्तुः श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विश्वं सर्वगतं सुसूचमं तदव्ययं तद्भृतयोनि परिपश्यंन्ति धीराः ॥६॥

जो न देखा जाता है, न पकड़ा जाता है, जिसका कोई गोत्र नहीं, वर्ण नहीं, जिसके न नेत्र हैं, न कान, न हाथ पैर, जो नित्य है, व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, जो अत्यन्त सूचम, और विनाश रहित है उसी को विद्यान मनुष्य सारे जगत का कारण जानते हैं वह बहा है।

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाचरात्संभव-तीह विश्वम् ॥७॥

जैसे मकड़ी जाले को अपने अन्दर से बनाती है। और फिर उसे अपने अन्दर हो समेट लेती है, जिस तरह पृथ्वी पर वनस्पतियां पैदा होती हैं, और जिस तरह जीवित मनुष्य से बाल और रोम पैदा होते हैं। इसी तरह हर एक चीज जो इस संसार में है उस विनाश रहित ब्रह्म से पैदा होती है।

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । स्रनात्त्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥=॥

ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सृष्टि में प्रकट होता है—और विचार करने के पश्चात् उसी ब्रह्म से अन्न अर्थात् मादा या जगत उत्पन्न होता है आशय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्म में नित्य इच्छा प्रकट होती है जिसे ईच्या भी कहते हैं उसके पीछे प्राक्टत जगत् उत्पन्न: होता है अन्न से प्राया (महत्तत्व) फिर मन (अन्त: करण) पश्चात् सत्य अर्थात् (पञ्च महाभूत) और उसके पीछे लोक लोका-न्तर, मनुष्यों के शरीर और उनके कर्म तथा कर्मों के फल जो कि प्रवाह से नित्य होने के कारण अमृत कहाते हैं प्रकट होते हैं।

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ ६ ॥

जो परमात्मा सब को जानता है और सब पदार्थी में विद्यमान है, जिस का तप ज्ञान स्वरूप है उसी भगवान से यह ब्रह्म अर्थात् वेद और वेद के द्वारा नाम रूप तथा जगत् का ज्ञान होता है।

मुख्डके प्रथम खख्ड समाप्तः।

द्वितीय खगड

अब इस खराड में अपरा विद्या का वर्णन करते हैं।

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कत्रयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १॥

सो यह सत्य है कि ऋषियों ने वेद के मन्त्रों में जो सत्य भाषण और अग्नि होत्रादि ६ मों को देखा है वे सब कर्म तीनों वेदों में बहुत तरह से वर्णित हैं, सचाई से प्यार करने वाले हे मनुष्यों! उन कर्मों को तुम नियम पूर्वक करो, पुण्य लोक में ले जाने वाला यह तुम्हारा रास्ता है। यदा लेलायते ह्याचिः समिद्धे हव्यवाहने । तदाच्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेच्छ्रद्धया हुतम्॥२॥

महर्षि अंगिरा अग्नि होत्र का वर्णन करते हैं जब प्रदीप्त अग्नि में लपटें निकलने लगें तब आज्य भाग नामक दो आहुतियें देने के पीछे विधि पूर्वक अग्नि में आहुतियें डाले।

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्भास्यमनाग्रयणमति-थिवर्जितं च श्रहुतमवैश्वदेवमविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोका-न्हिनस्ति ॥ ३॥

जिस मनुष्य का अग्नि होत्र दर्श, पौर्णमास, चौमासा और शरद् ऋतु के यज्ञ विशेष के बिना होता है, जिसके घरमें अतिथि सत्कार न हो, जो ठीक समय पर हवन न करे, जिसके यहां वैश्वदेव न मक यज्ञ न होता हो और जो श्रद्धा पूर्वक यज्ञ न करे वह अग्निहोत्र उस यजमान के सातों लोक नष्ट कर देता है उसको कुळ भी उस कर्म का फल नहीं मिलता।

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। स्फुर्लिगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः॥४॥

अग्नि की लपटें सात प्रकार की होती हैं। काले रङ्गकी १, भयङ्कर २, मनके समान चक्रल ३, अधिक लाल ४, धुएं के रङ्ग

नोट-सात लोक-अवण, मनन, निदिध्यासन, शम, दम, तितिचा, वैराम्य कहाते हैं।

वाली ५, चिनगारियों वाली ६, सवरङ्गों वाली ७, देखने योग्य श्रौर प्रकाश मान ये श्राग्त की ७ जीम कहलाती हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्। तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥५॥

इन चमकत्ती हुई अग्नि की शिखाओं में जो यजमान ठीक समय पर आहुतियें देता हुआ कर्म को पूरा करता है, उसको थे आहुतियें सूर्य की किरणों में पहुँच कर संचित कर्म रूप बनके वहां पहुँचा देती हैं। जहां समाधि द्वारा विद्वानों का रच्चक एक अदितीय सब जगत् का आधार परमात्मा साचात् जाना जाता है।

एहा शिति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रशिमिर्यजमानंबहन्ति। प्रियां वाचिमित्रदन्त्योऽर्चयन्त्य एव वः पुगयः सुकृतो ब्रह्मलोकः ६॥

सुन्दर प्रकाश को उत्पन्न करने वाली संचित आहुतियें, आओ, आओ इस तरह बुजावी हुईं, और प्रिय बाणी बोलती हुईं, तथा पूजती हुईं, उस विद्वान यजमान को सूर्य की किरणों द्वारा मुक्ति दशा को प्राप्त करा देती हैं। और यह कहती हैं कि यह तुम्हारा शुभ कर्मों से उपार्जित पवित्र ब्रह्म लोक है जिसको तुमने अपने कर्मों से पा लिया है।

ष्ठवा ह्येते अटढा यज्ञरूपा अटादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येडमिनन्दन्तिमृढा जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति॥७॥

ये यज्ञ रू। नौकाएं जिनमें इन्द्रियों के नीचे दर्जे के सांसारिक कर्मों के फज प्राप्त-होते हैं हड़ नहीं हैं, संसार सागर से तारने में ये समर्थ नहीं हैं जो मूर्ख मनुष्य उसी यज्ञकी प्रशंसा करते हैं वे बार २ जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

त्र्यविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्त्रयं घीराः परिष्डंतमन्यमानाः । जंघन्यमानाः परियन्ति मृढा त्रन्धेनैय नीयमाना यथान्धाः।।ऽ॥

श्रज्ञान में फंसे हुए किन्तु श्रभिमान से श्रपने को धीर तथा पिडित मानने वाले मुर्ख लोग चोटें खाते हुए इस संसार में इसी तरह चकर लगाते रहते हैं जैसे श्रन्धे के पीछे चलने वाले श्रन्थे भटकते हैं।

श्रविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ॥ यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागाचेनातुराः चीणलो-काश्च्यवन्ते ॥६॥

श्रविद्या में रसने वाले मूर्खों को यह श्रिभमान होजाता है कि हम कृतार्थ हो गए। किन्तु राग पूर्वक कर्म करने वाले परमात्म तत्व को नहीं जानते इसिलये जब उनका वह लोक जो उन्होंने अपने कर्म से प्राप्त किया है ज्ञीस हो जाता है तब वे उस लोक से गिर जाते हैं।

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमुढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वाविशन्ति ॥१०॥

जो मूर्ख मनुष्य इष्ट (यज्ञ और पूर्त) कुए, बावड़ी आदि बनाने को ही सर्वोत्तम समभते हैं और कहते हैं कि इनसे अधिक कल्याण कारक और कोई काम नहीं है वे स्वर्ग के सुखों को भोग कर इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी हीन पशु आदि लोक में पहुँच जाते हैं।

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरणये शान्ता विद्वांसो भैच्चचर्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥

किन्तु जो मुनिजन तप और श्रद्धा को धारण करके बन में निवास करते हैं, जो शान्त विद्वाम भिन्ना वृत्ति धारण करते हैं वे निष्पाप होकर (सूर्य द्वारेण) अर्थात् मूर्द्धा में रहने वाली प्राण नाड़ी द्वारा मरण समय में वहां जाते हैं जहां अविनाशी नित्यमुक्त अमृत पुरुष है।

परीच्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो निर्वेदमायात्रास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेत्रामिगच्छेसत्मित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् १ २

इसिलये—यज्ञादि कर्मी से प्राप्त स्वर्गादि लोकों को ऋतित्य जानकर वेदझ ब्राह्मण उनसे विरक्त हो जावे, क्योंकि यह निश्चय है कि चिनाश रहित आत्मा किए हुए कर्म से प्राप्त नहीं होता, उसके जानने के लिये वह जिज्ञासु हाथ में समिधा या भेंट लेकर किसी ब्रह्मज्ञ और वेद के ज्ञाता गुरु के पास जावे।

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमा-न्विताय ॥ येनान्तरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥१३॥ वह विद्वान् गुरु, उस शान्त चित्त वाले, शमादि से युक्त, ऋौर भक्ति पूर्वक पास आए हुए शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का उपदेश कर जिसके द्वारा उसने ऋविनाशी सत्य पुरुष को जाना है।

इति प्रथम मुख्डके द्वितीय खख्ड समाप्तः ।।

द्वितीय मुगडक-प्रथम खगड

अब अंगिरा ने प्रथम सुष्टि के उपादान कारण का वर्णन किया।

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुर्लिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाचराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥१॥

सो यह सत्य है कि जैसे प्रचण्ड आग्नि से उसी के तुल्य हजारों चिनगारियां निकलती हैं इसी प्रकार हे प्यारे ! उस अचर अर्थात स्वरूप से नाश रहित प्रकृति से कार्य पदार्थ उत्पन्न होकर फिर उसी में तब हो जाते हैं।

दिव्योद्यमुर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो हाजः । अप्राणो ह्यमनाः शुस्रो ह्यन्तरात्परतः परः ॥२॥

किन्तु वह अविनाशी भगवान दिव्य है और शरीर रहित है वह बाहर और अन्दर दोनों जगह है। वह जन्म नहीं लेता, प्राण् और मन रहित है शुद्ध है, और वह प्रकृति से भी परे है। यही ईश्वर की प्रकृति से भिन्नता है। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्यधारिणी ॥३॥

उसी निमित्त कारण रूप ईश्वर से प्राण, मन और सारी इन्द्रियें उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और सब को धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न होती है।

अब विराट् रूप का वर्णन करते हैं।

अग्निर्म्धा चत्तुषी चन्द्रस्यों दिशः श्रोत्रे वाग्विष्टताश्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भचां पृथिवी ह्येष सर्व भूतान्तरात्मा ॥४॥

युलोक इस पुरुष का सिर के समान है, सूर्य और चन्द्रमा इसके नेत्र के समान हैं दिशाएं कान और विस्तृत वेद जिसकी वाणी हैं, वायु जिसका मानो प्राया है, सब चराचर जगत इस का हृदय है, पृथ्वी इसके पांव हैं, यही पुरुष सब भूतों का अन्तरात्मा है।

तस्मादग्निः सिमधो यस्य सर्यः सोमात्पर्जन्य स्रोषधयः पृथिव्याम् । पुमात्रेतः सिश्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरु-षात्संप्रस्ताः ॥५॥

उस परमेश्वर से भौतिक स्थूल अग्नि उत्पन्न होता है, जिस अग्नि का सूर्य सिमधाओं के समान जलाने वाला है, चन्द्रमा से बादल बनते हैं, और मेघ के जल से पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, उन अन्नरूप औषधियों को खाकर पुरुष स्त्री में वीर्य सेचन करता है जिससे मनुष्य उत्पन्न होते हैं इस तरह परमेश्वर से मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न हुए हैं।

तस्माद्यः साम यजू श्वि दीन्ना यज्ञाश्व सर्वे ऋतवो दन्तिगाश्व । संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सर्थः ॥६॥

उसी पुरुष से ऋग्वेद के मन्त्र, साम और यजु के मन्त्र, दीन्नाएं, सारे अग्निहोत्रादि यज्ञ तथा अग्निष्टोमादि महायज्ञ और दिन्निणाएँ उत्पन्न हुईं। काल का विभाग, यज्ञमान और वे लोक जिन में सूर्य तथा चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं उसी से उत्पन्न हुए। तस्माच देवा बहुधा संप्रस्ताः साध्या मनुष्याः पशवो वया ९सि। प्राणापानौ त्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च।।७।।

उसी परमेश्वर से आदि सृष्टि में देव (विद्वान् ऋषिगण्) उत्पन्न हुए उसी से साध्य, मनुष्य, पशु, पित्तगण्, उसी से श्वास, प्रश्वाश, चावल, जो, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और कर्त्त व्या-कर्त्त व्य की विधि का विस्तार हुआ।

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः । सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ ज्ञा।

उसी परब्रह्म से दो कान, दो नाक के छिद्र, दो आँखें, एक बाणी इस प्रकार सात प्राण प्रकट हुए उसीसे सात ज्वालाएँ अर्थात् इन्द्रियों का अपने अपने विषय का प्रकाश करना और सात प्रकार के विषय और सात होम अर्थात् विषयों का विज्ञान और सात ये लोक अर्थात् सिर के छिद्र जिन में सात इन्द्रियाँ रहती हैं और

1

सात वे प्राण जो निद्रा के समय अन्तः करण में सो जाते हैं प्रत्येक शरीर में उत्पन्न किए हैं।

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मास्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । अतश्च सर्वा अोषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥६॥

इसी पुरुष से समुद्र और सारे पर्वत उत्पन्न हुए, इसी की शक्ति से सारी निदयाँ बहती हैं, इसी से सारे अन्न और रस उत्पन्न हुए कि जिस रस और पक्च महाभूतों के अंश मांसादि धातुओं से विरा हुआ इस स्थूल देह में आत्मा रहता है।

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य १०॥

महर्षि अङ्गिरा ने कहा कि हे त्यारे शौनक ! क्रिया, ज्ञान और नित्य वेद तथा सारा जगत् उसी परब्रह्म के आधार से ठहरा हुआ है। बस जो मनुष्य उस ब्रह्म को अपनी हृदय-रूपी गुहा में स्थित जानता है वह अज्ञान की गाँठ को काट देता है, अर्थात मुक्त होजाता है।

इति द्वितीय मुरहके द्वितीय खरह समाप्त:।

द्वितीय खगड।

इस खरड में महर्षि ब्रह्म के स्वरूप का वर्रान करते हैं-

त्राविः संनिहितं गुहाचरत्राम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् । एजत्त्राणित्रिमिषच पदेतङ्कानथ सदसद्वरेगयं ५रं विज्ञानाद्यद्व-रिष्ठं प्रजानाम् ।

वह ज्ञानियों के हृदय में प्रकट है, सदा सब के समीप और ज्ञानियों की बुद्धि में वर्त्त मान रहता है, वह सब से बड़ा सब का परम धाम है, उसी के अन्दर यह गतिमान जगत, प्राण लेने वाला और लय हो जाने वाला स्थित है जिसे तुम स्थूल और सूच्म देखते हो, बस वही पूजा के योग्य है, सब से श्रेष्ठ है, और सब प्रजा की समभ से परे हैं।

यदचिमद्यदनुभ्योऽगु यस्मिँ लोका हिता लोकिनश्च। तदेतदत्तरं ब्रह्म स प्रागास्तदु वांमनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं तहेद्भव्यं सोम्य विद्धि।।२॥

हे प्यारे शौनक ! वह ईश्वर प्रकाश मय है, वह सूद्म से सूद्म है उसमें सारे लोक और लोक दासी निवास करते हैं, वह विनाश रहित महान है, वही प्राग्ण है, वही वाणी और मन है, वही सत्य है, अमृत है, वही निशाना लगाने योग्य है, उसी का ध्यान करो उसी को जानो।

धनुगृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं संघयीत। अयम्य तद्भावगतेन चेतसा लच्यं तदेवाचरं सोम्य विद्धि॥३॥ उपनिषद् द्वारा वर्णन किए हुए महा अस्त्ररूप धतुष को पकड़ कर उसमें उपासना से तेज किए हुए बाण को चढ़ाना चाहिये और फिर भगवान में तन्मय भाव से धतुष को खींचकर उस अविनाशी निशाने को बींध अर्थात् उसमें तन्मय होकर ध्य न लगा।

प्रगावो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्लच्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्भव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥४॥

श्रोम धनुष है, श्रात्मा बागा है, श्रीर ब्रह्म उसका निशाना है, प्रमाद को त्याग कर निशाना लगाना चाहिये, श्रीर लच्य में बागा की तरह तन्मय हो जाना चाहिये।

यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तिरिक्तमोतं मनः सह प्राग्णश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ त्रात्मानमन्या वाचो विमुश्चथामृत-स्यैष सेतुः ॥५॥

जिस परमेश्वर में, चुलोक, पृथ्वी और आकाश पिरोया हुआ है, और जिसमें सब प्राणों के साथ मन भी पिरोया हुआ है, उसी एक अन्तर्यामी आत्मा को जानो, और दूसरी बातें छोड़ दो, यह मोच का देने वाला सेतु अर्थात् पुल है।

त्ररा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः । स एषोऽन्त-श्चरते बहुधा जायमानः । त्र्रोमित्येवं ध्यायथ त्र्रात्मानं स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात् ॥ई॥

रथके पहिये की पुट्टी में जिस तरह ऋरे जुड़े होते हैं, इसी तरह जहां सब नाड़ियें जुड़ी हुई हैं वहां हृदय में योगादि से जो आत्मा प्रकट होता है, उस परमात्मा का आहेम् द्वारा ध्यान करो जिससे अज्ञानान्धकार से पार हो जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जावे।

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा स्रुवि । दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्रागाशरीरनेता प्रति-ष्ठितोऽन्ने हृद्यं संनिधाय । तद्विज्ञःनेन परिपश्यन्ति धीरा स्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥

जो सब विषयों को जानता, और सबको सममता है इस भूमि पर जिसकी महिमा प्रसिद्ध है, जोिक निर्मल हृदयाकाश में अवस्थित ब्रह्मरन्ध्रा नाड़ों में स्थित है, जो मनके द्वारा प्राण् और शरीर का संचालक है, जो हृदय का आश्रय करके अन्नरूप निमित्त से शरीर में अवस्थित है, उस आत्मा के ज्ञान से ही धीर पुरुष उस आनन्दरूप अमृत परमात्मा को जानते हैं।

> भिद्यते हृदयग्रन्थिश्किद्यन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥=॥

उस निगुए और सगुए भेद से जानने योग्य ब्रह्म के ज्ञान होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, और कर्म सब चीए हो जाते हैं।

हिरगमये परे कोशे विरंज ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुन्नं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥६॥

ज्ञान प्रकाश स्वरूप हृदयाकाश में निर्मल, और निरवयव

ब्रह्म विराजमान है, वह शुद्ध है श्रीर सब ज्योतियों का जोति है जसको श्रात्मज्ञानी जन ही जानते हैं।

न तत्र स्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भानित कुतोऽप्रमिः । तमेश भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्व-मिदं विभाति ॥१०॥

उस ब्रह्म को न सूर्य प्रकाशित करता है न चांद और न तारे, न ये बिजितियां प्रकाशित करती हैं तो फिर यह अग्नि उसे कहां से प्रकाश दे, वस्तुत: उसी के प्रकाशित होने पर भी सब प्रकाशित होते हैं, उसी की ज्योति से सारा जगन् प्रकाशित हो रहा है।

ब्रह्मेवेदमभृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दिन्नाग्तश्चोत्तरेगा। श्रथश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्विमिदं वरिष्ठम् ॥११॥ ज्ञानियों की बुद्धि में यह अविनाशी ब्रह्म ही सामने विद्यमान रहता है, उनको आगे पीछे, दाएं बांएं, नीचे, ऊपर ब्रह्म ही फैला हुआ दीखता है, यह सब सर्वोत्तम ब्रह्म ही है।

इति द्वितीय मुण्डक द्वितीय खण्ड समाप्त: ।

1

ì

त्तीय मुगडक-प्रथम खगड

इस खरड में श्रंगिरा मुनि जीवात्मा श्रीर परमात्मा का साथ २ वर्णन करते हैं।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिषस्त्रजाते । तयोरन्यः पिष्यलं स्त्राद्वत्त्यनश्रनन्यो स्रभिचाकशीति ॥१॥

दो पत्ती जो सदा साथ रहने वाले भित्र हैं एक ही वृत्त पर रहते हैं उनमें से एक जीवात्मा प्रकृतिरूप वृत्त के स्वाद फलों को खाता है और दूसरा परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता ही है।

प्रकृतिरूपी महावृत्त में ईश्वर श्रीर जीवातमा सदैव इकट्टे रहते हैं ईश्वर श्रीर जीवातमा का व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध नित्य है इसिलये परस्पर दोनों मित्र हैं। भेद केवल इतना है कि जीवातमा प्रकृत फल को भोग कर दु:खित होता है श्रीर परमात्मा केवल सान्नी रहता है।

समाने वृद्धे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥२॥

उसी एक नश्वर जगत में लिप्त हुआ जीवात्मा दुःख के पास से निकलने में अपने को अशक्त देखकर बार २ मोह में पड़-कर दुःखित होता है। और जब अपने से भिन्न ईश्वर को योगियों से सेवित सर्व शक्ति सम्पन्न देखता है और उसकी महिमा को जानता है तब शोक रहित हो जाता है।

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान्पुर्ययपापे विश्वय निर्ज्जनः परंग साम्यमुपैति ॥३॥

Ţ

T

Ч

हो

ज्ञानी मनुष्य जब वेद के प्रकाशक, इस जगत को रचने वाले प्रकाश स्वरूप, सर्व शक्तिमान, पुरुष को योग समाधि से जान लेता है तब पुण्य पाप को छोड़कर निर्मल होकर भगवान की समता को प्राप्त होता है।

प्राणोद्येष यः सर्वभृतैर्विभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । स्रात्मकीड स्रात्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥४॥

सो उस प्राण स्वरूप प्रभु को जो सब भूतों के कार्य से संसार में प्रकाशित हो रहा है जो विद्वान जान लेता है वह अधिक बातें नहीं बनाता, सदेंब थोड़ा बोलता है, वह ज्ञानवान भक्त मनुष्य अपनी आत्मा में ही रमने वाला, अपने में ही प्रसन्नता मनाने वोला, कर्ताव्य पालन करने वाला ब्रह्म जातियों में उत्तम है।

सत्येन लभ्यस्तपसा होष त्रात्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्थेण नित्यम् । त्रन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुश्रो यं पश्यन्ति यदयः चीणदोषः ॥५॥

वह महा प्रभु सत्य, तप, सत्यज्ञान और ब्रह्मचर्य से ही सदा प्राप्त होता है, शरीर के अन्दर उस प्रकाशमय शुद्ध ब्रह्म को निर्दोष यति लोग ही देखते हैं।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥६॥

सदा सत्य की ही जय होती है, मूंठ की जीत कभी नहीं होती, विद्वानों का माग सत्य से ही फैला है, जिस रास्ते से पूर्ण काम, ऋषि लोग चलते हैं वही सत्य का मार्ग है और सत्य के द्वारा वे जहाँ पहुँचते हैं वही सचाई का परमधाम ब्रह्म है। चृहच तिह्वयमचिन्त्यरूपं सूच्माच तत्सूच्मतरं विभाति। दूरात्सुदूरे तिद्हान्तिके च पश्यित्स्वहैव निहितं गुहायाम्॥७॥

वह परमात्मा महान है, दिव्य है, उसका रूप ऋचिन्त्य है, श्रीर वह सूदम से सूदम तम है, वह दूर से भी दूर है तो भी वह बहुत पास है ज्ञानी योगियों के लिये वह यहीं श्रान्त:करण में विराजमान है।

न चत्तुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेंवैस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ॥ ॥

वह परमात्मा न आँख से दीखता है और न वाणी से जाना जाता है, न उसे इन्द्रियों से, तप से या कर्म से जान सकते हैं। ज्ञान की निर्मलता से जब मनुष्य का अन्तः करण शुद्ध हो जाता है। तब ध्यान द्वारा वह उस ब्रह्म को देखता है।

एषोऽग्रुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्रागाः पश्चधा संविवेश । प्राग्रेश्चित्तं सर्वभोतं प्रजानां यस्मिविशुद्धे विभव-त्येष श्रात्मा ॥६॥

वह परम सूदम परमात्मा उस चित्त से जाना जाता है जिसमें प्राण अपान आदि पांच प्राण प्रवेश किए हुए हैं। प्राणों के साथ सारी प्रजा का चित्त आते प्रोत है जिसके शुद्ध हो जाने पर वह प्रभु अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है।

यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान् । तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञां धर्चयेद्धृतिकामः ॥१०॥

शुद्ध अन्तः करण वाला योगी मनुष्य जिस २ लोक की मन से कामना करता है और जिन २ मनोरथों को चाहता है, उस २ लोक को और उन मनोरथों को प्राप्त हो जाता है, इसिलये ऐश्वर्य का अभिलाषी मनुष्य आत्मा के जानने वाले भगवद् भक्त की सदा पूजा करे।

॥ तृतीय मुण्डके प्रथम खण्ड समाप्तः ॥

दूसरा खगड

स वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् । उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥१॥

वह ज्ञानी मनुष्य इस परम ब्रह्म धाम को जानता है जिसमें यह सारा ब्रह्माण्ड स्थापित है, श्रीर उसके प्रकाश से प्रकाशित है, जो भक्त जन निष्काम भाव से उसको भजते है वे इस जन्म मरण के बीज को लांघ जाते हैं।

कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामिर्मिर्जायते तत्र तत्र । पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥

जो मनुष्य सांसारिक कामनाश्रों में फंसा हुआ उन ही में लगा रहता है वह उन २ कामनाश्रों के कारण वहीं २ जन्म लेता । इस् में य है, परन्तु जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हैं और जिस ने आत्मा को पा लिया है उसकी सारी कामनाएं यहीं लीन हो जाती हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष द्याते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विद्याते तनुं स्वाम्॥३॥

यह आत्मा उपदेश से नहीं मिलता, वह बुद्धि से और बहुत सुनने से भी प्राप्त नहीं होता, हां जिस पर भगवान स्वयं अनुप्रह करते हैं वही उसे पाता है, ऐसे कृपा पात्र मनुष्य पर ईश्वर स्वयं अपने को प्रगट कर देते हैं।

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिगात्। एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम॥४॥

वह परमात्मा निर्मल मनुष्य से भी नहीं जाना जाता, अथवा पाखर इत्प तप से भी वह नहीं मिलता। हां जो विद्वान् बल, कर्म, अप्रमाद आदि उपायों से भजन अभ्यास करता है उसका आत्मा ब्रह्म धाम में प्रवेश करता है।

संप्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति॥५॥

ऋषिगण उस परम प्रभु को पाकर ज्ञान से तृप्त, आत्मज्ञ वीतराग होकर सब प्रकार से शान्त हो जाते हैं। वे धीर ऋषिजन सर्वव्यापक परमात्मा को पाकर उसके सारे स्वरूप को जान लेते हैं। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥६॥ वेदान्त के ज्ञान से निश्चित अर्थ वाले और सन्यास योग से शुद्ध अन्तः करण वाले यति जन जीवन्मुक्त दशा को प्राप्त होकर अन्तिम मृत्यु के समय ब्रह्मलोक में जाकर स्वतन्त्र हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म में मुक्त होकर रहते हैं।

गताः कलाः पश्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ॥ कर्माणि विज्ञानमयश्च स्रात्मा परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥७॥

उस मुक्त पुरुष की (आत्मा को छोड़ कर) शेष प्राणादि १५ कलाएं जिनका वर्णन प्रभोपनिषद् के चौथे मन्त्र में किया है अपने कारण में चली जाती हैं, सारी इन्द्रियां सूर्यादि में लीन हो जाती हैं, कर्म और विज्ञान मय आत्मा उस अविनाशी परमेश्वर में जाकर सब एक हो जाते हैं।

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वानामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥॥॥

जैसे बहती हुई निदयां समुद्र में पहुँच कर श्रीर अपने नाम रूप को त्याग कर उसी में श्रस्त हो जाती हैं। इसी तरह मुक्त होने वाला मनुष्य देवदत्तादि नाम श्रीर सफेद, काला श्रादि रूपको त्याग कर उस दिव्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्म-वित्कुले भवति तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥६॥

बस वह जो उस परब्रह्म को जानता है। ब्रह्म में रहने से ब्रह्म के सादश्य को प्राप्त कर लेता है। इसके कुलमें ब्रह्म को न । । मे म् स्यं हो जानने वाला कोई उत्पन्न नहीं होता, वह शोक को तरजाता है वह पाप को पार कर जाता है और हृद्य की गाठों से खूटकर मुक्त हो जाता है।

तदेतद्याऽभ्युक्तं । क्रियावन्तः श्रोतिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकार्षि श्रद्धयन्तः । तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोत्रतं विधिवद्येस्तु चीर्णम् ॥१०॥

सो यह बात ऋचा द्वारा भी कही गई है कि गुरू इस ब्रह्म विद्या को उन्हीं को बतावे जो कर्म निष्ठ, वेद के ज्ञाता हों, और ब्रह्म में जिनकी पक्की धारणा हो और श्रद्धा पूर्वक (एकर्षि) अर्थात् अग्नि होत्र आदि करते हों और विधि पूर्वक जिन्होंने आथर्वणों का शिरोब्रत धारण किया हो, अथवा जिन्होंने धर्म का धारण अपने सिर लिया हो।

तदेतत्सत्यमृषिरंगिराः पुरोवाच नैतद्चीर्णव्रतोऽधीते नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥११॥

सो इस ब्रह्म विद्या को अंगिरा ऋषि ने पहिले कहा अर्थात् उसी ने इसको प्रकाशित किया, ब्रतहीन मनुष्य इसको नहीं पढ़ते, परम ऋषियों को नमस्कार हो परम ऋषियों को नमस्कार हो।

॥ तृतीय मुण्डके द्वितीय खण्ड समाप्तः॥

🕸 अथर्व वेदीय मुण्डकोपनिषत् समाप्तः 🕸

मे

म्

IE

में

ाय

PA

हो

अथर्ववेदीय मागडूक्योपनिषत्।

इस उपनिषद् के बनाने वाले मार्यड्रक्य ऋषि हैं, और इसका सम्बन्ध अथर्व वेद से हैं, यह उपनिषद् यद्यपि सबसे छोटी है तथापि इसका महत्व बड़ा भारी है क्योंकि इस उपनिषद् में ब्रह्म के स्वरूप का बड़ा विशद वर्णन किया है।

स्रोमित्येतदत्तरमिद् सर्वं तस्योपव्याख्यानभृतं भवद्भ-विष्यदिति सर्वमोंकार एव । यचान्यत्त्रिकालातीतं तद्प्यों-कार एव ॥१॥

यह जो कुछ दीखता है वह सब छो३म् अत्तर की ही विभूति है। उसका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं, भूत, भविष्यत, छौर वर्तामान काल युक्त सब छोंकार को ही प्रकाशित कर रहा है, छौर जो तीनों कालों से परे है वह भी छोंकार ही है। छाभिप्राय यह है कि सारे विश्व में ब्रह्म व्यापक है इस लियं सारा विश्व भगवान का शरीर है। उसी की इच्छा से इस नाम रूप जगत की रचना हुई है, उस भगवान का एक मात्र नाम छो३म् है छौर ईश्वर इस जगत से कभी पृथक् नहीं होता इस लिये यह सब जगत भी छो३म् ही कहा गया है।

सर्वर है। तद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥२॥ जिसका नाम ऊपर ख्रो३म् कहा है उसका वाच्य सब ब्रह्म ही है उसमें ख्रन्य किसी का संसर्ग नहीं है।

यह ईश्वर सब से महान है, ख्रौर यह ४ पाद वाला है। कोई २ ऊपर के वाक्य का यह अर्थ करते हैं कि यह सब संसार ब्रह्म है और यह आतमा ब्रह्म है इसमें सर्व शब्द से आतमा का भी प्रहरण हो जाता फिर अयमात्मा ब्रह्म यह वाक्य व्यर्थ पड़ता है इस तिये इस वाक्य का यही अर्थ उचित है।

त्रव क्रमसे उसके ४ पाद का वर्णन करते हैं। जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥

प्राणियों के ग्रुभाशुभ कमों का फल देना रूप जिसकी जागरण दशा है, संसार की व्यवस्था करने रूप बाहर के काम में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, भू:, भुव:, स्वः आदि ७ लोक जिसके ७ अङ्ग के समान है, पख्च तन्मात्रा, दश इन्द्रियें, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ये उन्नीस तत्व जिसके मुख स्वरूप हैं, सब प्राणियों का पालक जो उसका प्रथम पाद है उसको वैधानर कहते हैं।

स्त्रप्रस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनर्विशतिमुखः प्रविवि-क्तमुक् तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

बीच की प्रलय दशारूप स्वप्न में जिसकी स्थिति है, अपने भीतरी विचार में जिसकी बुद्धि है, ब्रह्माएड के ७ लोक जिसके आश्रय हैं, पूर्व कहे हुए १९ तत्व जिसके मुखरूप हैं, जो सूदम तत्वों का धारक हैं यह उसका तैजस नामक द्वितीय पाद है।

अब महा प्रतय का वर्णन करते हैं:-

यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वमं पश्यति तत्सुषुप्तम् ॥ सुषुप्तस्थान एकीभृतः प्रज्ञानवन एवा-नन्दमयो द्यानन्द्रभुक् चेतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ जिस दशा में मनुष्य सोया हुन्या किसी प्रकार की कामना नहीं करता न किसी स्वप्न को देखता है। वह सुपुप्ति की दशा है, महा प्रजय रूप दशा ब्रह्म की सुपुप्त दशा है। उस दशा में जिसकी स्थिति है, ज्यपने ही स्वरूप में ज्यवस्थित होने से एक रूप हुन्या, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानन्दमय ज्ञानन्द का ही भोगने वाला, चेतनता जिसकी मुख के तुल्य है. सब का यथार्थ ज्ञाता है यह उसका प्राज्ञनामक तृतीय पाद है।

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोडन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥६॥

यही परमेश्वर, सबका स्वामी है, सर्वज्ञ है, यही अन्तर्यामी है, यह सब चराचर जगत का कारण है, और सब पदार्थों की उत्पत्ति और प्रलय का मुख्य आधार है।

नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानयनं न प्रज्ञां नाप्रज्ञम् । श्रदृष्टमञ्यवहार्थमग्राह्यमत्त्रज्ञाणमिचिन्त्यमञ्यप-देश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपश्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स श्रात्मा स विज्ञेयः ॥७॥

चौथी निर्वोज समाधि दशा में जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मका योगियों को भान होता है उसका वर्णन किया जाता है:—

तुरीय अवस्था में वह ब्रह्म न तो भीतर की तरफ ज्ञान वाला, और न बाहर की तरफ प्रज्ञा वाला, और न दोनों तरफ की प्रज्ञावाला है, न वह ज्ञानमय है न प्रज्ञा वाला है न वह न जानने वाला है, वह देखा नहीं जाता, व्यवहार में नहीं आता, उसे पकड़ नहीं सकते, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसका चिन्तन नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता उसकी भेद रिहत होने से एक ही आत्मा है ऐसी प्रतीति होती है प्रपश्च से रिहत, शान्त, कल्याण स्वरूप है, उसके तुल्य दूसरा कोई नहीं चतुर्थावस्था को प्राप्त ब्रह्म के इस स्वरूप को ब्रह्मवादी मानते हैं वही ईश्वर सबका स्वामी और वही जानने योग्य है।

सोऽयमात्माऽध्यक्तरमोंकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा त्रकार उकारो मकार इति ॥=॥

त्रह्म के चारों पादों का वर्णन करके अब उनके साथ क्रमसे ओंकार की मात्राओं का सम्बन्ध दिखाते हैं।

सो यह आत्मा आंकार अत्तर है, आंकार मात्राओं के अधिकार में हैं, ईश्वर के भाग ही आं३म की मात्रा, और आं३म की मात्रा ही उसके पाद वा अंश है। अकार उकार मकार में ३ पाद वा मात्रा हैं।

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तरादिमत्वाद्वा श्रामोति ह वै सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥६॥

जागरित स्थान वाला वैश्वानर प्रथम पाद है वह अकार प्रथम मात्रा है—अकार का अर्थ है व्याप्ति और आदि, अर्थात् प्रायः वाणी का व्यापार अकार से व्याप्त है और वर्ण माला में यही आदि में आता है। इस लिये निश्चय पूर्वक जो मनुष्य ईश्वर को भी जगत् की स्थित दशा में जागने वाला, सर्वत्र व्यापक और सबका आदि जानता है वह सारी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है।

स्वमस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वा-द्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसंतर्ति समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥१०॥

स्वप्त स्थान वाला तैजस उसका दूसरा पादहै, यह श्रोंकार की दूसरी मात्रा उकार से जाना जाता है, श्र श्रीर म के वीच में श्राने से उ का सम्बन्ध दोनों श्रोर है। इस लिये मध्य में रहने से उकार को फँचा स्थान मिला है, वस वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञान के विस्तार को श्रीर फँचा करता है श्रीर सबमें समान मिलने वाला होता है, श्रीर इसके कुल में ब्रह्मज्ञान विहीन कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं होता जो श्रों श्रीर ब्रह्म के सम्बन्ध को इस प्रकार जानता है।

सुपुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्व भवति य एवं वेद ॥११॥

सुपुप्त स्थान वाला प्राज्ञ नामक ब्रह्म का तीसरा पाद है। उधर क्यों की तीसरी मात्रा मकार है, मकार परिमाण को समाप्ति अथवा लय का बोधन कराता है, म के उच्चारण करते ही क्योइम् की समाप्ति हो जाती है, इसी लिये जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष मकार के साथ ब्रह्म की तुलना करता है क्यर्थान् जैसे सुपुप्त दशा में जायन् क्यौर स्वप्न दशा को समाप्ति हो जाती है. इसी तरह प्रलय दशा में जो परमात्मा को जानता है वही यथार्थ में उसके स्वरूप को जानता है क्यौर स्वयं भी शरीर त्याग कर मुक्त हो जाता है।

अमात्रश्रत्थों ऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽहैतं एवमों-कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥

अमात्र अर्थात् मात्रा का अभाव ब्रह्म का चौथा पाद है और वह उसकी तुरीय अवस्था है, यह निर्णुण ब्रह्म का वर्णन है, इस चौथे पाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह उसका प्रपन्न रहित है, कल्याण कारक और अद्वीत स्वरूप है। इस प्रकार आंकार परमेश्वर का ही वाचक है। भगवान का नाम भगवान ही है, जो ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य वाच्य वाचक की एकता को ऐसे जानता है, वह अपने स्वरूप से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् वह ब्रह्म की समीपता को प्राप्त करके मोन्न को चला जाता है।

॥ मायड्क्योपनिषत् समाप्त ॥

यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद् !

शिचा वल्ली (प्रथम अनुवाक)

ॐ शं नः मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विप्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यत्तं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यत्तं ब्रह्म विद्यामि । ऋतं विद्यामि । सत्यं विद्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतुमाम् । अवतु वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥ (सत्यं विद्यामि पश्च च) ।

हे परमात्मन् हमारे लिये प्राण् सुख देने वाला हो, हमारे लिये अपान सुखकारी हो, आंख हमको सुख देवे, सर्वेश्वर्य का स्वामी और समस्त विद्याओं का पित परमेश्वर हमको सुख देने वाला हो, महा पराक्रम युक्त व्यापक परमेश्वर हमारे लिये कल्याण का देने वाला हो, हे प्रभो ! आपको नमस्कार हो, हे सर्वाधार आपको नमस्कार हो, इस संसार की रचना करने के कारण आप ही प्रत्यच्च के समान सब से बड़े हैं, मैं आपही को सदा ब्रह्म कहूँगा, आपही को शाखानुकूल और सत्य होने से सर्वोपरि मानूंगा, यह सत्य कथन आचार्य की रच्चा करे, भगवान मेरी रच्चा करे, अगवान सत्योपदेष्टा की सदैव रच्चा करे, और आध्या- सिक, आधिमौतिक आधिदैविक दु:स्थों की शानित हो।

पथम अनुवाक समाप्तः।

द्वितीय अनुवाक।

ॐ शीचां व्याख्यास्यामः। वर्ण स्वरः। मात्रा बलम्। साम संतानः। इत्युक्तः शीचाध्यायः॥१॥ (शीचां पश्च)। अव हम शिचा का वर्णन करेंगे।

श्रकारादि वर्ण उदात्तादि स्वर ! हस्व, दीर्घ, प्लुत मात्राएं ! श्राभ्यन्तर वाह्य प्रयत्न । मध्यमस्वर से ठीक उचारण करता साम, वर्णों का पूर्वा परीभाव सम्बन्ध सन्तान, यह ६ प्रकार से शिज्ञाध्याय कहा गया।

द्वितीय अनुवाक समाप्तः।

तृतीय अनुवाक।

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः सर्थह-ताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्विषकराकेषु । अधि-लोकमधिज्यौतिषमधिविधमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महासर्थहता इत्याचक्तते । अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौरुत्तररूपम् । आकाशः संधिः वायुः संधानम् । इत्यधिक्लोकम् ॥।१॥

हम दोनों गुरू शिष्य का एक यश हो, हम दोनों का नहातेज साथ हो, आगे हम संहिता के रहस्य का कथन करेंगे, उसके ५ अधिकरण हैं। लोक के विषय में, ज्योतिष के सम्बन्ध में, विद्या के सम्बन्ध में, सन्तान के सम्बन्ध में, और देह के सम्बन्ध में, इन पांचों को ही महासंहिता कहते हैं।

पहिले लोक के सम्बन्ध में कहते हैं, उनमें पृथिवी सबका आधार रूप होने से पूर्व रूप है, सूर्य गौण साधन होने से उत्तर रूप है, पूर्व उत्तर का जिसमें मेल हो वह आकाश सन्धि है, वायु दोनों को मिलाती है। इस प्रकार लोक सम्बन्धो ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

श्रथाधिज्यौतिषम् । श्रग्निः पूर्वरूपम् । श्रादित्य उत्तररूपम् । श्रापः संधिः । वैद्युतः संघानम् । इत्यधिज्यौतिपम् ॥२॥

अब ज्योतिष के सम्बन्ध में कहते हैं, पहिले अग्नि से जल सूच्म होकर सूर्य लोक को जाता है, सूर्य फिर पृथ्वि में वर्षा करता है, जलमें दोनों की शक्ति का मेल होता है, बिजली सम्बन्धी तेज उन दोनों का सम्बन्ध कराता है, यह ज्योतिष के सम्बन्ध में कहा।

श्रथाधिविद्यम् । श्राचार्यः पूर्वरूपम् । श्रन्तेवस्युत्तररूपम् । विद्या संधिः । प्रवचन १ संधानम् । इत्यधिविद्यम् । श्रथाधि-प्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा संधिः । प्रजनन १ संधानम् । इत्यधिप्रजम् ॥३॥

विद्या के सम्बन्ध में यह है—विद्या में प्रधान होने से गुरू पहिला कारण है, विद्यार्थी द्वितीय साधन है, विद्या में दोनों का सम्बन्ध होता है, पढ़ाना अथवा उपदेश दोनों के सम्बन्धी होने में साधन है, यह विद्या सम्बन्ध में कहा।

अब सन्तानोत्पत्ति विषय कहते हैं—माता प्रथम कारण है, पिता द्वितीय सोधन है, पुत्र दोनों की सन्धि है, सन्तान का उत्पन्न होना माता पिता दोनों के मिलने में हेत हैं। अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुरु-त्तररूपम् । वाक् संधिः । जिह्वा संधानम् । इत्यध्यात्मम् । इतीमा महासर्थहिताः । य एवमेता महासर्थहिता व्याख्याता वेद् । संधीयते प्रजया पशुभिन्नेह्मन्त्रचेसेनान्नाद्येन सुवर्ग्येण लोकेन ॥४॥ (संधिराचार्यः पूर्वरूपमित्यधिप्रजं लोकेन)

अध्याय विषय इस प्रकार है—वर्णों के उद्यारण में नीचे का जबड़ा प्रथमरूप उपर का जबड़ा उत्तर रूप, उद्यारण में दोनों जबड़ों का मेल होता है, जीभ से दोनों मिलाए जाते हैं। यह शरीर सम्बन्धी विचार है।

ये ५ महा संहिता हैं — जो मनुष्य इन महा संहिताओं को यथार्थ जानता है। उसे पुत्र और पशु प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्मतेज अनादि भोग्य पदार्थ और स्वर्गलोक को प्राप्त होता है।

तृतीय अनुवाक समाप्तः।

चतुर्थ अनुवाक।

यश्ळन्द्सामृषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योध्यमृतात्संबभ्रव । स मेन्द्रो मेघया स्पृणोतु । श्रमृतस्य देवधारणो भ्रयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भृरि विश्ववम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे मोषाय । श्रावहन्ती वितन्त्राना ॥१॥

जो परमेश्वर वेदों में अति श्रेष्ठ और विश्वरूप वर्णन किया गया है, जो ऋग्वेदादि वेद और मोच का भी अधिष्ठाता है, वह भगवान मुक्ते बुद्धि से प्रबल करे, मैं विद्वानों के समान वेदादिशास्त्र का धारण करने वाला होऊं, मेरा शरीर रोग रहित हो, मेरी वाणी मधुर भाषिणी हो, मैं कानों से शास्त्रों का श्रोबा बन्ं, हे भगवन ! आप बुद्धि से अच्छादित ज्ञान के कोश हैं अत: मेरे पढ़े हुए ज्ञान की रत्ता करें ?

कुर्वाणा चीरमात्मनः । वासा श्री मम गावश्च । स्रज्ञ-पाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्वाहा । स्रामायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्म-चारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहाः । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । श्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥२॥

हे प्रभो ! इसके अनन्तर मुक्ते वह लहमी प्रदान कीजिये जो सदैव मेरे लिये, अन्न, जल, वस्त्र, और गौओं को प्राप्त कराती हुई चिरकाल तक मुक्ते सम्पत्ति शाली करती रहे, रोम वाले भेड़ बकरी आदि मेरे पास हों, मेरे पास चारों तरफ से ब्रह्मचारी आवें, विशेषता के साथ ब्रह्मचारी मेरे समीप आवें, मुक्ते ब्रह्मचारी मले प्रकार जानें, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी मेरे पास रहें, शान्ति शीघ ब्रह्मचारी मेरे पास आवें।

हे भगवन ! आपकी कृपा से मैं मनुष्यों में यशस्वी बनूं, धनिकों में मैं श्रेष्ठ बनूं, हे प्रभो ! उस ज्ञान स्वरूप तुम में मैं प्रवेश करूं तेरे आनन्द में मग्न हो जाऊं, हे भगवन् ! आप मुक्तमें प्रविष्ठ होकर प्रकट हों, अनन्त सामर्थ्य वाले आप में प्रविष्ठ होकर मैं शुद्ध होजाऊं । यशोजनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तिस्मन् सहस्रशाखे । निभगाइं त्विय मृजे स्वाहा । यथापः प्रवता यन्ति । यथा मासा श्रहजेरम् । एवं मां ब्रह्मचारिगाः । धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्रमा पाहि प्रमा पद्यस्व ॥३॥ वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिगाः स्वाहा । (धातरायन्तु सर्वतःस्वाहैके च)

जैसे जल सदा नीचे को ही जाते हैं, जैसे चैत्र आदि मास वर्ष में लय हो जाते हैं, इसी तरह हे जगत् के धारक परमेश्वर! सब देशों से मेरे पास ब्रह्मचारी आवें हे ईश्वर! आप आनन्द के स्थान हैं; मेरे हृद्य में अपने स्वरूप का प्रकाश की जिए, मुक्ते आप प्राप्त हों।

॥ चतुर्थे श्रनुवाक समाप्तः॥

पश्चम श्रनुवाक।

सूर्येवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासा-सुह स्मैतां चतुर्थीम् । माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म ॥ स आत्मा । अंगान्यन्या देवताः ॥१॥

भू:, भुव:, सुव:, ये ३ व्याहृतियां हैं, इनमें चौथी व्याहृति को माहा चमस ऋषि ने अच्छे प्रकार जाना है, वह व्याहृति यह है वह महः ब्रह्म है, क्यों वह आत्मा ईश्वर है, अन्य सारे देवता उसके अङ्ग हैं। भूरिति वा त्र्ययं लोकः । भ्रुव इत्यन्तरिच्चम् । सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः ॥ त्र्यादित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते ॥ २ ॥

श्रागे ऋषि इन महा व्याहृतियों के श्रर्थ को बताते हैं। यह पृथ्वी लोक भू: है, श्रन्तरित्त भुव है, सुव युलोक है, सूर्य लोक मह: है, क्योंकि सारे लोक सूर्य से ही महिमावान् होते हैं।

भूरिति वा श्राग्निः ॥ भुव इति वायुः ॥ सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः ॥ चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीः पि महीयन्ते ॥ ३ ॥

अग्नि भू: है, वायु भुव: है, सूर्य सुव: है, चन्द्रमा मह: है, क्यों कि चन्द्रमा से ही सारे यह नचत्र महिमा वाले होते हैं।

स्रिति वा ऋचः ॥ अव इति सामानि ॥ सुवरिति यजुः षि ॥ मह इति ब्रह्म ॥ ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ॥ ४॥

त्रथवा भूः ऋचाएं, ऋग्वेद हैं। भुवः साम मन्त्र हैं, सुवः यजुर्वेद की श्रुतियां हैं, श्रौर महः ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से ही सारे वेद महिमा को प्राप्त होते हैं।

भूरिति वै प्राणः ॥ भुव इत्यपानः ॥ भुवरिति व्यानः ॥ मह इत्यनम् ॥ अनेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ॥ ५ ॥

भूः प्राण् है, भुवः अपान है, सुवः व्यान है, महः अस है क्योंकि अन्न से ही प्राण् महिमा वाले होते हैं। ता वा एताश्रतस्रश्रतुर्था ॥ चतस्रश्रतस्रो व्याहृतयः ॥ ता यो वेद ॥ स वेद ब्रह्म ॥ सर्वेऽस्मै देवा बिलमावहन्ति ॥३॥ (असौ लोको यजुःषि वेद द्वे च)

ये ४ व्याहृतियां ४ प्रकार से हैं चारों ४-४ व्याहृतियां हैं, चारों को जो जानता है, वह पुरुष बहा को जानता है, ऐसे बहा जानी को सारे देव बित देते हैं, ऐसे भक्त पुरुष का सब विद्वान पूजन करते हैं।

पञ्चमऽनुवाकः समाप्त ॥

छठा अनुवाक

स य एषोऽन्तहृँदय श्राकाशः ॥ तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः ॥ श्रमृतो हिरगमयः ॥ श्रन्तरेगा तालुके ॥ य एष कित्त इवावलम्बते ॥ सेन्द्रयोनिः ॥ यत्रासौ केशान्तो विवर्तते ॥ व्यपोद्य शीर्षकपाले ॥ भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति ॥
भ्रव इति वायौ ॥ १ ॥ सुवरित्यादित्य ॥ मह इति ब्रह्मणि ॥
श्राप्नोति स्वाराज्यम् ॥ श्राप्नोति मनसस्पतिम् ॥ वाक्पतिश्चजुष्पतिः ॥ श्रोतपतिर्विज्ञानपतिः ॥ एतत्ततो भवति ॥
श्राकाशशरीरं ब्रह्म ॥ सत्यात्मप्राणारामं मन श्रानन्दम् ॥
शान्तिसमृद्धममृतम् ॥ इति प्राचीनयोग्योपास्व (वायामृतसेकं च)॥ २ ॥

सो यह जो कमल के समान हृद्य के अन्दर आकाश है उसी के अन्दर विज्ञान स्वरूप आत्मा निवास करता है, वह अमृत है, और प्रकाश स्वरूप है, मुख का यह भाग जिसे तालू कहते हैं उसके वीच में जो स्तन के समान मांस लटकता है, ऋौर जहां यह केशों की जड़ है। अौर जहां कपाल के २ भाग होते हैं। (इन्हीं दोनों स्थानों में होकर सुषुम्ना नाड़ी हृदय से कपाल में जाती है) यहीं आत्मा का विशेष स्थान है। अर्थात् मोत्त साधन सम्पन्न जीवन्मुक्त पुरुष का आत्मा मरने के समय सहस्र दल कमल को भेदन करके और सिरके इस भाग को भेदन करके निकल जाता है। उस दशा में जब जीव मुक्त होता है तब भूः नामक अग्नि में वह ठहरता है, भुव नामक वायु अथवा अन्त-रिच में ठहरता है, सुब नामक त्रादित्य में यथेष्ट विहार करता है, और मह नामक ब्रह्म को प्राप्त होकर स्वाराज्य अर्थात् पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त करता है, वह जीव तब मनका स्वामी, और वाणी त्रांख, कान, बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, इन इन्द्रियों की शक्तियां उसके वश में आ जाती हैं। इस लिये हे प्यारे शिष्य प्राचीन योग्य ! तू इस दशा की प्राप्ति के लिये आकाश के समान निराकार सत्य स्वरूप, प्राणों के दाता, मनको प्रसन्न करने वाले. शान्त अविनाशी, ब्रह्म की उपासना कर।

षष्ठोऽनुवाकः समाप्तः।

सातवां अनुवाक

पृथिव्यन्तरित्तं द्यौर्दिशोऽवान्तरिद्शाः ॥ ग्रग्निर्वायु-रादित्यश्चन्द्रमा नत्त्रत्राणि ॥ ग्राप त्रोषधयो वनस्पतय श्राकाश त्रात्मा ॥ इत्यधिभृतम् ॥ त्राणो ॥ व्यानोऽपान उदानः समानः ।। चजुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् ॥ चर्म माश्रमश्च स्नावास्थिम्ज्जा ॥ एतद्धिविधाय ऋषिरवोचत् ॥ पांक्तं वा इदश्चसर्वम् ॥ पांक्तेनैव पांक्तश्चस्पृणोतीति ॥१॥ (सर्वमेकं च) ॥

पृथिवी, अन्तरिक्च, सूर्य लोक, दिशाएं तथा अवान्तर दिशाएं यह ५ लोकों का समूह है। अग्न, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नत्तत्र यह ज्योतिपञ्चक है। जल, श्रोषधियां, वनस्पतियां, आकाश, और आत्मा यह पञ्चभूतों का समूह है, ये ऊपर के ३ पांक्त समूह भूतों के सम्बन्य में हैं। अब अध्यात्म वर्णन करते हैं।

प्राण, व्यान, अनान, उदान, समान यह प्राण पञ्चक है। आंख, कान, मन, वाणी, तथा त्वचा यह इन्द्रिय पांक (पञ्चक) है चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, यह धातु पञ्चक है। इस प्रकार ५-५ चीजों का समृह कह कर ऋषि कहने लगे कि यह जो कुछ चराचर जगत् है सब पांक है, पांच २ में विभक्त है, पांक से ही पांक की पृष्टि होती है, अर्थात् इन ५-५ पांकों को जानकर ही मनुष्य आत्म ज्ञानी होता है।

सप्तमोऽनुवाक समाप्त ।

श्राठवां श्रनुवाक

त्रोमिति ब्रह्म ॥ श्रोमितीद्धसर्वम् ॥ श्रोमित्यतद्नु-• कृतिहस्म वा श्रप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ॥ श्रोमिति सामानि गायन्ति ॥ श्रोश्रशोमिति शस्त्राणि शश्चसन्ति ॥ श्रोमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ॥ श्रोमिति ब्रह्मा प्रसोति ॥ श्रोमित्यग्नि-होत्रमनुजानाति ॥ श्रोमिति ब्राह्मणः प्रवच्यन्नाह ब्रह्मोपामवा-नीति ॥ ब्रह्मैवोपाप्नोति ॥ १ ॥ (अदश)

श्रोम् ही ईश्वर है, (क्योंकि श्रोम् उसका मुख्य नाम है। यह सारा जगत् श्रोम् है, श्रोम् यह ब्रह्म का श्रनुकरण है, यदि किसी से कहा जावे कि श्राप ब्रह्म का उपदेश कीजिये तो वह श्रोम् ऐसा कह कर ही उपदेश श्रारम्भ करता है, श्रोम् बोलकर ही सामवेद के मन्त्र गाए जाते हैं। याज्ञिक लोग श्रोम्, शोम् ऐसा बोलकर यज्ञ साधनों की प्रशंसां करते हैं, श्रोम् ऐसा बोलकर श्राम् इश्वर की सतुति करता है श्रथवा कर्म करने की श्राज्ञा देता है, श्रोम् बोलकर ब्रह्म ईश्वर की स्तुति करता है श्रथवा कर्म करने की श्राज्ञा देता है; श्रोम् बोलकर ही श्राम्महोत्र किया जाता है, जो ब्राह्मण्योम् बोलकर ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से कार्य श्रारम्भ करता है वह श्रवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, इस तरह इस श्रनुवाक में १० श्रोङ्कार कहे हैं।

अप्टमोऽनुवाक समाप्तः।

नवां अनुवाक

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ त्रग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ त्रित्रहोतं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ त्रित्रियश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ त्राच्यायप्रवचने च ॥ प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजातश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः ॥ तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः ॥ स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्रल्यः ॥ तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ (प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च पद च) ॥

वेदानुकूल सत्य ज्ञान और वेदाध्ययनाध्यापन होना चाहिये सत्य वादिता और स्वाध्याय प्रवचन होना चाहिये। तप (द्वन्द् सहन) और उसके साथ स्वाध्याय प्रवचन हो। दम (इन्द्रियों का वशीकरण) हो और स्वाध्याय शीलता हो। शम (मन को वश करने के साथ) स्वाध्याय करना चाहिये। आहवनीयादि अप्रियों के साथ स्वाध्याय प्रवचन करे। अप्रिहोत्र करता हुआ स्वाध्याय करे।

श्रितिथि, विद्वान् पुरुषों का सत्कार करता हुआ स्वाध्यायं करे। विवाहादि सम्बन्ध करता हुआ स्वाध्याय प्रवचन करे। सन्तान का पालन पोषण करतो हुआ स्वाध्याय करे। ऋतु-काला-भिगामी होकर सन्तान उत्पन्न करता हुआ स्वाध्याय करे। जाति सेवा करता हुआ स्वाध्याय और प्रवचन करे।

सत्यवादी रथीतर ऋषि का पुत्र राथीतर कहता है कि सत्य ही धर्म है। तपोनिष्ठ पौरुशिष्टि ऋषि का मत है कि तप ही श्रेष्ठ धर्म है। स्वाध्याय और प्रवचन करना ही मुख्य धर्म है ऐसा मुद्गल का पुत्र नाक ऋषि मानता है, सचमुच यही तप है यही तप है।

नवमोऽनुवाक समाप्तः॥

दसवां अनुवाक

त्रहं बृत्तस्य रेरिवा ॥ कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ॥ ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि ॥ द्रविण्कुसवर्चसम् ॥ सुमेधा त्रमृतोऽ-चितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम् ॥ १ ॥ (त्रहक्षपट्) ॥

में इस पापयुक्त संसार रूपी वृत्त का नाश करने वाला हूँ। मेरा यश पर्वत की पृष्ठ के समान अचल है, मैं सूर्य के समान ऊँचा, पवित्र और अमृत स्वरूप हूँ, मुम्ने प्रताप से युक्त धन प्राप्त हो, मुम्ने मेधा बुद्धि प्राप्त हो अमृत से युक्त होऊं। यह त्रिशंकु ऋषिका वेदोपदेश है, वेद का सार है। मनुष्य को सदा इसी प्रकार अपने अन्दर उच्चविचार रखने चाहिये।

दशमोऽनुवाक समाप्तः॥

ग्यारहवां अनुवाक

वेदमन्च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति ॥ सत्यं वद् ॥ धर्मं चर ॥ स्वाध्यान्मा प्रमदः ॥ त्राचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥ सत्याच प्रमदितव्यम् ॥ धर्माच प्रमदितव्यम् ॥ कुशलाच प्रमदितव्यम् ॥ भृत्ये न प्रमदितव्यम् ॥ स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देविपतृकार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥

श्राचार्य श्राप्त शिष्य को वेद पढ़ाकर श्रम्त में उपदेश देता है कि हे प्रिय शिष्य! तू सदा सत्यकोल! धर्माचरण कर। स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना। श्राचार्य के लिये प्रिय धन भेंट करके विनीत भाव से रहना, श्रीर सन्तान के तन्तु का कभी उच्छेद न करना। सत्य में प्रमाद न करना। धर्म में प्रमाद न करना। श्राप्तहोत्र सन्ध्या श्रादि कार्यों में कभी प्रमाद न करना सुखों के साधन धनादि की प्राप्ति में कभी प्रमाद न करना। स्वाध्याय श्रीर वेदोपदेश पठन पाठन में कमी प्रमाद न करना। वेदोपदेश देव श्रीर ज्ञानी पितरों की सेवा में प्रमाद न करना।

मातृदेवो भव ॥ पितृदेवो भव ॥ श्राचार्यदेवो भव ॥ श्रातिथिदेवो भव ॥ यान्यनवद्यानि कर्माणि ॥ तानि सेवित-व्यानि ॥ नो इतराणि ॥ यान्यस्माक्छ सुचरितानि ॥ तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ २ ॥

माता को देवता वत् पूज्य सममो। पिता को देव समान सममना। आचार्य को पूज्य सममो। अतिथि को देव तुल्य सममना। जितने दोष रहित उत्तम कर्म हैं उन ही का तुमको सेवन करना चाहिये। पाप कर्म तुमको कभी न करने चाहिये। जितने हमारे शुभाचरण हैं वे ही तुमको धारण करने योग्य हैं। हमारे दोषों का अनुकरण कभी न करना चाहिये।

ये केचास्मच्छ्रेयाश्चसो ब्राह्मणाः ॥ तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रथमितव्यम् ॥ श्रद्धया देयम् ॥ त्रश्रद्धया देयम् ॥ श्रिया देयम् ॥ हिया देयम् ॥ भिया देयम् ॥ संविदादेयम् ॥ हे प्यारे पुत्र ! वा शिष्य ! हममें जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उनको आसन, वस्त्र, और अन्य सत्कार से सदा प्रसन्न करना चाहिये। तुम श्रद्धा पूर्वक दान दो। अश्रद्धा से भी दान दो। शोभा से दान दो। लोक लज्जा से दान दो। कोई कृपण न कहे, और परलोक में उत्तम जन्म हो इस डरसे भी दान दो। दान से लोक का उपकार होता है इस ज्ञान से भी दान दो।

श्रथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः युक्ता श्रायुक्ताः॥ श्रलुक्ता धर्मकामाः स्युः॥ यथा ते तत्र वर्तेरन्॥ तथा तत्र वर्तेथाः॥

हे शिष्य ! यद् तुमं कभी नित्य नैमित्तक अग्नि होत्रादि में अथवा दया दान आदि व्यायहारिक कार्यों में सन्देह उत्पन्न हो जावे तो उस समय वहां जो विचारशील, कर्म कार्य्ड में लगे हुए विशेष आचार से युक्त, निर्देयता रहित, धार्मिक, ब्राह्मण हो वे जैसे वर्त्तें वैसे ही तुम भी वर्त्त ना अर्थात् अपने संशयों को सदा विद्वानों से निवारण करते रहना।

श्रथाभ्याख्यातेषु ॥ ये तत्र त्राह्मणाः संमर्शिनः॥ युक्ता श्रायुक्ताः ॥ श्रलुका धर्मकामाः स्युः ॥ यथा ते तेषु वर्तेरन् ॥ तथा तेषु वर्तेथाः ॥

इसी प्रकार यदि तुमको दूषित, पापी, जनों के विषय में सन्देह होगया हो कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये तो उस समय भी पूर्वोक्त प्रकार के ब्राह्मण जैसा उनके साथ बर्चाव करें वैसा ही तू भी करना इसमें हठ, दुरायह न करना, क्योंकि श्रेष्ठ आर्यजनों का अनुकरण ही सबसे उत्तम व्यवहार है।

एष त्रादेशः ॥ एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् ॥ एतद्तु शासनम् ॥ एवमुपासितव्यम् ॥ एवमुचैतदुपास्यम् ॥ ४ ॥ (म्बाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं तानि त्वयोपास्यानि स्यात्तेषु वर्तरन् सप्त च)॥

वस यही हमारी आज्ञा है, यही उपदेश है, यही वेद का सार है, यही वेद का अनुशासन है, इसी पर तुमको चलना चाहिये, इस उपदेश को अपने आचरण के साथ मिलाना चाहिये।

एकादशोऽनुवाकः समाप्तः ॥

शं नो मित्रः शं वरुगाः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मगो । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यंत्तं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यंत्तं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् ॥ सत्यमवादिषम् ॥ तन्मामावीत् ॥ तद्वक्तार-रमावीत् ॥ अवीन्माम् ॥ आवीद्वक्तारम् ॥ १ ॥ ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ [सत्यमवादिषं पश्च च] ॥

द्वादशोऽनुवाक समाप्तः॥

अथ ब्रह्मानन्द वल्ली (प्रथम अनुवाक)

ॐ सह नाववतु ।। सह नौ भुनक्तु ।। सह वीर्यं करवा-वहै ।। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।

परमेश्वर हम दोनों गुरु शिष्यों की रत्ता करे, हम दोना का पालन करे। हम दोनों मिलकर शक्ति को बढ़ावें। हम दोनों का पढ़ा पढ़ाया ब्रह्मते ज युक्त हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें।

ॐ ब्रह्मविदामोति परम् ॥ तदेवाडम्युक्तः ॥ सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म ॥ यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ॥ सोडश्नुते सर्वान् कामान् सह ॥ ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥

त्रहा ज्ञानी मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है, इसी अर्थ को यह आगे की ऋचा कहती है, जो त्रहाज पुरुष त्रहाको सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप, और अनन्त ज्ञानता है और अपने हृदय की गुफा के परम सूचम आकाश देश में छिपा हुआ ज्ञानता है वह विद्वान ज्ञान मय त्रहा के साथ सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, सब इष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है।

तस्माद्वाएतस्मादात्मन त्राकाशः संभूतः । त्राकाशाद्वायुः । वायोरितः ॥ त्रग्नेरापः ॥ त्रद्भचः पृथिवी ॥ पृथिव्या त्र्रोप-धयः ॥ त्र्रोपधीभ्योऽत्रम् ॥ त्रत्रात्पुरुषः ॥ स वा एष पुरुषोऽत्ररसमयः।

उस सत्यस्वरूप परमात्मा से सबसे प्रथम आकाश की अभिन्यक्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथवी, पृथवी से त्रोषिधयां, त्रोषिधयों से ऋत्र, ऋत्र से वीर्य, त्रौर वीर्य से शरीर उत्पन्न होता है। सो यह मनुष्य का शरीर ऋत्ररस मय है।

तस्येदमेव शिरः॥ अयं दिशाणः पत्तः॥ अयमुत्तरः पत्तः॥ अयमात्मा॥ इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तद्प्येषः श्लोको भवति ॥१॥

शरीर का मुख्य अङ्ग सिर है, शरीर का दहना भाग दिल्ए पत्त है, बायां भाग उत्तर पत्त है, यह जो धड़ है सो शरीर का प्रधान भाग है। और नाभि से नीचे का भाग इस शरीर का पूछ का स्थान है, यह भाग इस शरीर का आश्रय है। इसी विषय को दूसरे अनुवाक का श्लोक प्रकट करेगा—

प्रथमऽनुवाक समाप्तः॥

दूसरा अनुवाक

श्रनाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते ॥ याः काश्र पृथिवीःश्रिताः॥ श्रथो श्रन्नेनेव जीवन्ति ॥ श्रथैनद्पि यन्त्यन्ततः ॥ श्रन्नःहि भ्रतानां ज्येष्ठम् ॥ तस्मात्सर्वीषधमुच्यते ॥ सर्वं वै तेऽन्नमा-भवन्ति ॥ येऽन्नं ब्रह्मोपासते ॥

पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। श्रीर श्रन्न से ही सब जीते हैं, श्रीर श्रन्त में मरते समय सब लोग इसी पृथ्वीरूप श्रन्न में लीन हो जाते हैं सब पदार्थीं में अन्न ही सब से बड़ा है, और यही सबकी औषय कहा गया है, जो मनुष्य अन्न को सब से बड़ा उपकारक समक्त कर उसका सेवन करते हैं वे अवश्य बहुत अन्न पाते हैं उनको समस्त भोग्य पदार्थ मिल जाते हैं। न्नह्म प्राप्ति में अन्न ही सबसे बड़ा साधन है इस लिये उसे न्नह्म कहा गया।

श्रनः १६ भूतानां ज्येष्ठम् ॥ तस्मात्सर्वीवधमुच्यते ॥ श्रनाङ्कृतानि जायन्ते ॥ जातान्यनेन वर्धन्ते ॥ श्रद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादंत्रं तदुच्यत इति ॥

निश्चय अन्न ही जीवों में सबसे बड़ा है, वही जीवन का आधार है, इस कारण उसको सबकी औषध कहा गया है, अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं, पैदा होकर अन्न से ही बढ़ते हैं, इसको जीव खाते हैं और यह जीवों को खाता है। इस कारण इसे अन्न कहा गया है।

तस्माद्वा एतस्माद्त्रग्समयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा एष पुरुषविध एव ॥ तस्य पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधिः॥

उस इस अन्न और रस से बने स्थूल शरीर से प्राण मय भीतर एक आत्मा भिन्न है, जिससे यह शरीर व्याप्त है सो यह प्राण्मय आत्मा स्थूल शरीराकार ही है, उस स्थूल शरीर की आकृति के अनुसार ही यह प्राण्मय आत्मा है। (यहां प्राण् मय से कोई २ सूदम शरीर का प्रहण करते हैं।)

तस्य प्राम एव शिरः ॥ व्यानो दिशामः पन्नः । अपान

उत्तरः पत्तः । त्राकाश त्रात्मा ॥ पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तद्प्येषः श्लोको भवति ॥

उस प्राण्मय शरीर का मुखद्वार से निकलने वाला प्राण् ही शिर है, कान उसका दिल्ल पत्त है, अपान उत्तर पत्त है, समान वायु उसका आत्मा है, पृथिवी उदान उसका पुच्छ स्थानीय है। प्राण्मय शरीर इनहीं वायुओं के साथ शरीर में रहता है और मरण समय में इनके साथ ही निकल जाता है, आगे का स्रोक इसका वर्णन करता है।

द्वितीयऽनुबाक समाप्तः॥

तीसरा अनुवाक।

प्राणं देवा अनुप्राणिन्त ॥ मनुष्याः पशवश्च ये ॥ प्राणो हि भतानामायुः ॥ तस्मात्सर्वायुषमुच्यते ॥ सर्वमेव त आयुर्यन्ति ॥ ये प्राणं ब्रह्मोपासते ॥ प्राणो हि भतानामायुः॥ तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति ॥ तस्येष एव शारीर आत्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥

आँख, कान आदि इन्द्रियाँ (देव) प्राण के ही सहारे रहती हैं और मनुष्य तथा पशु आदि भी प्राण के सहारे से ही सांस लेते हैं, वास्तव में सांस ही प्राणियों की आयु है, इसीलिये सांस को सब की आयु कहा जाता है, जो लोग सब प्रकार से प्राणों की रक्षा करते हैं, वेही पूरो आयु भोगते हैं क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसीलिये प्राण को ही सब की आयु कहा जाता है, उस प्राणमय का यही शरीर में रहने वाला जीव आत्मा है उस जीव के आश्रित ही प्राणमय कोश है।

तस्माद्वा एतस्मात्प्राग्णमयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा एष पुरुषविध एव ॥ तस्य पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य यज्जरेव शिरः ॥ अत्य दिचाणः पत्तः ॥ सामोत्तरः पत्तः ॥ आदेश आत्मा ॥ अथर्वागिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तद्य्येष श्लोको भवति ॥२॥

उस इस प्राणमय से भिन्न भीतर एक आत्मा और है जो मनोमय है उससे यह सूच्म शरीर परिपूर्ण है, सो यह मनोमय आत्मा भी शरीर के तुल्य अवयव वाला है, उस प्राणक्षप आत्मा की आकृति के अनुकृत यह मनोमय अन्तः करण पुरुषाकार है, उसका यजुर्वेद शिर है, ऋग्वेद दिन्नण पन्न है, साम उत्तर पन्न है, आदेश-आज्ञा-आत्मा है। अथवींगिरस उसकी स्थिति का हेतु पुच्छ है, इसी वात को आगे का श्लोक वर्णन करता है। इसका यह आशय है कि जैसे शरीर में प्राणमय कोश है वैसे ही प्राणक्षप में मनोमय कोश है, इसकी श्रद्धारूप वृत्ति यजुर्वेद, स्तुतिक्षप वृत्ति ऋक्, शान्तिरूप वृत्ति साम, उपदेशक्षप वृत्ति इसका मध्य, और दयारूप वृत्ति अथवीं किरस कही जाती है। ये सारी मनोवृत्तियों के नाम हैं इसी के अन्दर स्मृति-मेधा सब रहते हैं।

तृतीयऽनुवाक समाप्तः॥

चौथा अनुवाक।

यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥ आनन्दं

ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचनेति ॥ तस्यैष एव शारीर स्रात्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥४॥

जिस परमात्मा के पास न पहुंच कर वाणियाँ पीछे को लौट आती हैं उस ब्रह्म के आनन्द को जानता हुआ विद्वान मरणादि के दु:ख से कभी नहीं डरता, उस मनोमय कोश का यह ही शरीर में रहने वाला जीव आत्मा है और यही स्थूलादि शरीर का आत्मा है।

तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा एष पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य अक्केव शिरः ॥ ऋतं दिल्ताः पत्ताः ॥ सत्यमुत्तरः पत्ताः ॥ योग आत्मा ॥ महः पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तद्प्येष श्लोको भवति ॥४॥

उस मनोमय से विज्ञानमय आत्मा भिन्न है, उससे भी यह मनोमय परिपूर्ण है, सो यह विज्ञानमय आत्मा पुरुषाकार ही है उस मनोमय की पुरुषाकारता के सदृश ही यह विज्ञानमय आत्मा है उस मनोमय की पुरुषाकारता के सदृश ही यह विज्ञानमय आत्मा है उस आत्मा का श्रद्धा, आस्तिक भाव ही सिर है, शास्त्रा- गुकूल आचरण दहिना भाग, सत्य उसका बाँया अङ्ग है, वृत्ति का निरोध उसका आत्मा है, तेज, प्रकाश, स्कुरण उसका सहारा है। इसी को यह आगे का श्लोक वर्णन करता है।

चतुर्थोनुवाक समाप्तः ॥

पांचवां श्रनुवाक ।

विज्ञानं यज्ञं तनुते ॥ कर्माणि तनुतेऽपि च ॥ विज्ञानं देवाः सर्वे ॥ ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ॥ विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद ॥ तस्माचेक प्रमाधित ॥ शरीरे पाप्मनो हित्वा ॥ सर्वान्कामा-न्समश्रत इति ॥ तस्येप एव शारीर स्नात्मा॥ यः पूर्वस्य ॥ई॥

निश्चयात्मक विचार ही यज्ञ का विस्तार करता है, विचार से ही कर्म किये जाते हैं, समस्त विद्वान् और इन्द्रियाँ विज्ञान (बुद्धि) को ही बड़ा मानती हैं, यदि कोई मनुष्य विज्ञान को ब्रह्मा-राधन का सब से बड़ा साधन सममता है और उससे कभी प्रमाद नहीं करता तो वह इसी मनुष्य शारीर में पाप रहित होकर सब अभीष्ठ फलों को प्राप्त करता है, उस विज्ञानमय कोश का भी यह शारीर में रहने वाला जीव ही आत्मा है, जो पूर्व कहे मनोमय का है।

तस्माद्वा एतस्मादिज्ञानमयात् ॥ अन्योडन्तर आत्मा-नन्दमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा एष पुरुषविधि एव ॥ तस्य पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य प्रियमेव शिरः ॥ मोदो दिचाणः पद्माः ॥ प्रमोद उत्तरः पद्मः ॥ आनन्द आत्मा ॥ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तद्प्येष श्लोको भवति ॥७॥

उस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न आनन्दमय आत्मा और है जिससे यह विज्ञानमय परिपूर्ण है, सो यह आनन्दमय शरीर में पुरुषाकार ही है, उस विज्ञानमय की पुरुषाकारता के समान यह त्रानन्दमय भी पुरुषविध है, उसका प्रिय मित्रादि दर्शन से उत्पन्न होने वाला प्रेम ही सिर है, हर्ष उसका दायां अङ्ग है, अतिहर्ष उसका वायाँ अङ्ग है, आनन्द उसका मध्य है और आनन्द का अन्तिमपुच्छ के समान स्थान ब्रह्म है, अर्थात् ब्रह्मानन्द सब से उपर है। उसके लिये यह अगला श्लोक कहा है। समाधि में मनुष्य आनन्द स्वरूप में स्थित होता है इसलिये जीव की यह दशा सब से सूदम है, इसका अनुभन भी समाधि में ही होता है।

पचमोनुवाक समाप्तः ॥

छटा अनुवाक ।

श्रसकेव स भवति ॥ श्रसद्ब्रह्मेति वेद चेत् ॥ श्रस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद ॥ सन्तमेनं ततो विदुरिति ॥ तस्यैष एव शारीर श्रात्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥ श्रथातोऽनुप्रश्नाः ॥ उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य । कश्च न गच्छती ३ ॥ श्राहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य । कश्चित्समञ्जता ३ उ ॥ ॥

यदि कोई मनुष्य ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है वह मनुष्य नास्तिकता के कारण नष्ट ही हो जाता है और यदि मनुष्य ब्रह्म को "ब्रह्म है" ऐसा ही जानता है तो ब्रह्मज्ञ लोग उसे "सन्त" इस शब्द से पुकारते हैं। उस आनन्द मय का यही शरीर में रहने वाला जीव आत्मा है और वही पूर्व का भी आत्मा है। श्रव इससे श्रागे प्रश्न हैं—जो मनुष्य ईश्वर को नहीं जानता क्या वह भर कर ब्रह्म में नहीं जाता ? और क्या ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य भर कर ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है श्रर्थात नास्तिक कभी परमात्मपद को नहीं पहुंचता, श्रीर श्रास्तिक ब्रह्मानन्द को भोगता है—यही इनका उत्तर है।

सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तस्या । इद्छ सर्वमसृजत । यदिदं किंच । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत् ।

सृष्टि के त्रारम्भ में परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत होजाऊँ त्रर्थात् में त्रपनी शक्ति को अनेक रूपों में प्रकट करूँ — तब उसने तप तपा अर्थात् सब पदार्थी को यथावत् बनाने का सङ्कल्प किया, और तब उसने इस सब को बनाया, यह जो कुछ है, और इसको रचकर वह इसी में प्रविष्ठ हुआ अर्थात् इस रचना के अन्दर ही वह व्यापक है।

तदनुप्रविश्य । सच त्याचाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत् । यदिदं किंच। तत्सत्यमित्याचदाते । तद्प्येष श्लोको भवंति ॥६॥

उसमें प्रविष्ट होकर वह भगवान् व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में हो गया अर्थात् उसकी रचना तो प्रकट हो गई, परन्तु उसका स्वरूप अप्रकट ही रहा, तदन्तर वर्णनीय और अवर्णनीय आधारभूत और आधाररहित, विज्ञानक्तप चेतन और अविज्ञान-कृप जड़, सत्यक्तप नित्य और अनृतक्तप अनित्य इस प्रकार से जगत दो भागों में विभक्त हो गया और जिसमें दोनों प्रकार का यह जगत श्थित हुआ वह परमात्म सत्ता सत्यक्तप से प्रकट हुई, इसीलिये ईश्वर को सत्य कहते हैं क्योंकि उसकी सत्ता ध्रुव है उस में भेद नहीं है और जगत का वह आधार है अतः जगत भी सत्य है, इसी को आगे का स्रोक वर्णन करता है।

षष्टोऽनुवाक समाप्तः ॥

सातवां अनुवाक।

असद्वा इदमग्र आसीत् ।। ततो वै सद्जायत । तदा-त्मान् इस्यमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ॥१०॥

सृष्टि से पूर्व यह दृश्यमान जगत् अव्यक्त होने से असत् था, जब यह स्थूल रूप में आया तब सत् हुआ, उस भगवान् ने अपने आपको संसार को रचकर स्वयं प्रकट किया, इसीलिये उसको सुकृत (पुष्यरूप) कहा जाता है।

यद्वैतत्सुकृतम् । रसो वै सः । रस^{१६} द्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति । को द्येवान्यात्कः प्राग्यात् । यदेष त्राकाश त्रानन्दो न स्यात् । एष द्येवानन्दयाति ॥११॥

यह पुरयरूप भगवान ही रस कहा जाता है, क्योंकि यह स्रानन्द प्रद है, यह जीवात्मा इसी रस को पाकर स्रानन्द्युक्त होता है, यदि यह स्रानन्दस्वरूप प्रकाशमान निराकार परमात्मा न हो तो कौन प्राणी जी सके ऋोर कौन प्राण ले सके, ईश्वर की सत्ता के बिना न कोई जी सकता है, न प्राण धारण कर सकता है, यही भगवान जीव को ऋ।नन्द देता है—जब यह जीवात्मा उस ऋदश्य, निर्विकार, शरीर रहित, ऋनिर्वचनीय, निराश्रय, सर्वाधार ब्रह्म में निर्भय होकर मिलता है तभी अभय अर्थात मुक्त होता है।

यदा होत्रेष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । श्रथ सोऽभयं गतो भवति ॥१२॥

यदा होवेष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते । त्रथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषोऽमन्त्रानस्य । तद्प्येष स्रोको भवति ॥१३॥

श्रीर जब यह मनुष्य ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान में जरासा भी श्रन्तर या व्यवधान करता है तभी इसको भय रूप जन्म मरण प्राप्त होता है। ब्रह्म-ज्ञान से रहित मनुष्य विद्वान भी हो तब भी ब्रह्म-ज्ञान होना ही उसके लिये भय है इसी को श्रागे का श्रोक वर्णन करता है।

सप्तमोऽनुवाकः समाप्तः ॥

श्राठवां श्रनुवाक।

भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मा-दग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्घावति पश्चम इति ।।१४॥ भगवान के ही भय से अर्थात् कठोर नियम से वायु चलती है और सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि और मेघ अपना कार्य करते हैं और परमात्मा जिसकी मृत्यु नहीं चाहता उससे मौत भी अलग भागती है।

सैवाडडनन्दस्य मीमा^{श्र}सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवा-ध्यायकः । त्राशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष त्रानन्दः ॥१५॥

सो यह जगत् और ब्रह्म के आनन्द की मीमांसा आगे की गई है मनुष्य वेदादि शास्त्र का जाता हो, श्रेष्ट युवा हो, शासन करने वाला, सुदृढ़ और अतिबलबान हो इतने पर भी उसको धन-धान्य से पूर्ण यह सारी पृथ्वी मिल जावे तो इसको लोक में एक मनुष्य सम्बन्धी सुख कहा है। ते ये शतं मानुषा आनन्द:।। स एको मनुष्यगन्धर्वाणा-मानन्द:। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।।१६।।

ऐसे १०० मानुष्य आनन्द इकट्टे किये जावें तो वह एक गान विद्या प्रवीण मनुष्य गन्धवों का आनन्द होता है, परन्तु वह मनुष्य वेदों का विद्वान् और कामाशक्ति से रहित होना चाहिये—आशय यह है कि जो मनुष्य कामी न हो और वेदों का परम विद्वान् हो और साथ हो गान विद्या में परम प्रवीण हो उस को मानुष आनन्द से १०० गुणा आनन्द होता है।

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्ध-र्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥१७॥ ऐसे जो सौ मनुष्य गन्वर्धों के ज्ञानन्द हैं उनके बराबर देव गन्धर्वों का एक ज्ञानन्द होता है (देवतात्र्यों के समान उत्तम कोटि के गायनाचार्य देवगन्धर्व होते हैं), परन्तु वह मनुष्य भी वेद का विद्वान् ज्ञीर कामना रहित हो।

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । ए एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥१८॥

सो ये जो सौ देवगन्धर्वों के आनन्द हैं उनके बराबर समाधि में!रहने वाले पितर संज्ञक विद्वानों को एक आनन्द है यदि वे पितर वेद के ज्ञाता और कामना रहित हों (समाधि में रहने वाले विद्वानों को चिर लोक कहते हैं)।

ते ये शतं पितृगां चिरलोकलोकानामानन्दः । स एक त्राजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥१६॥

सो ये जो सौ पितरों के आनन्द हैं, उनके वरावर आजानज वेदज्ञाता अकामी देवताओं का एक आनन्द होता है (आजानज देव वे कहाते हैं जो पूर्व जन्मकृत ज्ञान की विशेषता से संसार में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैं)।

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्म-देवानां देवानामानन्दः ।ये कर्मणा देवानिपयन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२०॥

े वे जो आजानज देवों के सौ आनन्द हैं उनके बराबर एक कर्म देवों का आनन्द होता है । कर्मदेव वे हैं जो छोटे वंश में उत्पन्न होकर भी अपने उच कर्मों के प्रभाव से देव पदवी प्राप्त करते हैं।

ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२१॥

सो वे जो कर्म देवों के १०० आनन्द हैं उनके बराबर ज्ञानी और कामना राहत देवों का एक आनन्द है।

ते ये शतं देवानामानन्दः ॥ स एक इन्द्रस्यानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२२॥

सो वे जो १०० देवों आनन्द हैं उनके बराबर एक आनन्द इन्द्र को होता है परन्तु वह वेद्झ और अकामी हो (परम विद्वान् राजर्षि को इन्द्र कहते हैं)।

ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२३॥

सो वे जो १०० इन्द्र के आनन्द हैं उनके बराबर वह एक उपर्युक्त प्रकार के वृहस्पति का आनन्द कहा है (इन्द्र के गुरु को वृहस्पति कहते हैं)।

ते ये शतं वृहस्पतेरानन्दाः ॥ स एकः प्रजापतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२४॥

सो वे जो ५००वृहस्पति के आनन्द कहे हैं उनके बराबर एक प्रजापति का आनन्द कहा है।

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण् त्रानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२५॥ सो वे जो १०० प्रजापित के आनन्द हैं उनके बराबर एक ब्रह्म का आनन्द है वह भी वेदज्ञ और अकामी हो (ब्रह्म से यहाँ चारों वेदों के बक्ता ब्रह्मज्ञ का प्रह्मा करना चाहिये और ऐसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मजीन मनुष्य सब से उच्च कोटि में गिना जाता है उस से आगे और कोई आनन्द की गम्मना नहीं हो सकती)।

स यश्रायं पुरुषे । यश्रासावादित्ये । स एकः ।

त्रह्म समाधिगत पुरुष का यह वही आनन्द है जो आनन्द प्रकाशरू र चराचर व्याप्त ब्रह्म में है अर्थात ब्रह्म-लीन पुरुष ब्रह्म के पूर्ण आनन्द का अनुभव करता है।

स य एवं वित् । अस्माल्लोकात्त्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुप-संक्रामित । एतं प्राण्मयमात्मानमुप्तंक्रामित । एतं मनोमयमा-त्मानमुप्तंक्रामित । एतं विज्ञानमयमात्मानमुप्तंक्रामित । एत-मानन्द मयमात्मानमुप्तंक्रामित । तद्येष श्लोको भवति।२६॥

सो जो पूर्ण योगी परमात्मा के महत्व को इस प्रकार जान लेता है वह इस लोक से मुक्त होकर इस अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय आत्मा का साचात् अनुभव कर लेता है इस ही पर आगे का स्रोक कहा है।

श्रष्टमोऽनुवाक समाप्तः ॥

नवा अनुवाक।

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुतश्चनेति एत % ह वाव न

तपित कि मह³ साधु न करवम् । कि महं पाप मकरविमिति । स य एवं विद्वानेते त्र्यात्मान्³ स्पृताते । उमे हेवैष एते त्र्यात्मान³ स्पृताते य एवं वेद इत्युपनिषद् ॥ २७॥

जिस ब्रह्म के पास न पहुँच कर मन के सहित वाणियाँ वापिस लीट आती हैं उस ब्रह्म के आनन्द को पाकर विद्वान् फिर किसी से नहीं डरता, वह संसार के समस्त पदार्थों से निर्भय हो जाता है क्योंकि इस जीवन्मुक्त पुरुष को विषय विकार बिलकुल नहीं सता सकते, वह सदैव यह विचार करता है कि मैंने कौनसा साधु कर्म नहीं किया है और मैंने क्या पाप कर्म किया है, अर्थात् कोई भी नहीं और जब मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया तब मेरे आनन्द में कौन विद्न डाल सकता है सो वह दोनों उपर के विचारों से योगी अपनी आत्मा को प्रसन्न रखता है और यह जान लेता है कि पाप पुण्य दोनों ही को पूर्ण विचार कर मैंने किया है ऐसा मान कर परमात्मा ही का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है तब वह मुक्त हो जाता है यही उपनिषद का रहस्य है।

नवमोऽनुवाक समाप्तः॥

% त्रह्मानन्द वल्ली समाप्त %

अथ भृगुवल्ली (पहला अनुवाक)।

भृगुर्वे वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । ऋघीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्त्रोवाच । त्रनं प्राणं चत्तुः श्रोत्रं मनो वाचमिति ॥ पुराकाल में वरुण ऋषि का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया। और विनयपूर्वक बोला—भगवन् ! मुक्ते ब्रह्म बताइये। गुरु ने उस से यह कहा—अअ, प्राण, आंख, कान, मन, और वाणी ये सब ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं। और ब्रह्म ज्ञान के द्वार हैं।

त⁹⁹होबाच । यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्त्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्य । तद्ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥१॥

साधन बताकर, भृगु को वरुण ने कहा—जिस आत्मसत्ता की प्रेरणा से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न हुए जीव जीते हैं, पालन पाते हैं; मरणकाल में, जिससे जन्मान्तर में जाते हैं, तथा जिसमें प्रवेश करते हैं, उसके जानने की जिज्ञासा कर। वह ब्रह्म है। उसने तप किया।

प्रथमोऽनुवाक समाप्तः॥

दूसरा अनुवाक।

श्रनं ब्रह्मेति व्यजानात्। श्रनाद्धचेत्र खिल्तमानि भ्तानि जायन्ते । श्रनेन जातानि जीत्रन्ति । श्रनं प्रयन्त्यभिसं-विशन्तीति । तद्धिज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । श्रधीहि भगवो ब्रह्मेति । त⁹⁸होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्त्र । तपो ब्रह्मेति । स तपोड्तप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥२॥ उस भृगु ने तप करके अन्न को न्नह्य जाना। वह समभा कि निश्चय पूर्वक अन्न से ही ये प्राणि उत्पन्न होते हैं, अन्न सं उत्पन्न हुए प्राणि जीते हैं और अन्न को ही जाते हैं तथा अन्न में ही प्रवेश करते हैं। जो खाया जाय वह अन्न है। ऐसा अन्न ही प्राणियों की उत्पत्ति, पालन तथा मरण को कारण है। यह जान कर संशयशीलता से प्रेरित भृगु फिर वरुण पिता के पास गया और नम्नता से बोला— हे भगवन ! मुक्ते न्नह्य बताइए। उसको वरुण ने कहा—तपसे, साधन करके न्नह्य जानने की इच्छा कर। तप न्नह्य है। ऐसा अदिश पाकर भृगु ने तप किया।

द्वितीयोऽनुवाक समाप्तः ॥

तीसरा अनुवाक।

प्राणां ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्ध्येव खिल्यमानि भ्रतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्य-भिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त⁹⁸होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञा-सस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्या ।।३।।

भुगु ने तप करके प्राण को, जगत् के जीवनको ब्रह्म जाना। वह यह सममा कि प्राण से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं, प्राण द्वारा ही उत्पन्न हुए जीते हैं और अन्त में प्राणमें जाते तथा प्रवेश करते हैं। यह जानकर वह शंका वश फिर वक्ण पिता के पास गया। उसे बोला—सगवन ! मुमे ब्रह्म बताइये। उसको वक्ण ने

कहा—तप से, साधनों से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। तप ब्रह्म है; तप से ही ब्रह्म जाना जाता है। यह ब्रादेश पाकर उसने तप किया।

तृतीयोऽनुवाक समाप्तः ॥

चौथा अनुवाक।

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। मनसो ह्येत्र खिल्त्यमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविश-न्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तश्वहोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्त्र । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्या ॥४॥

भृगु ने तप-साधन-करके मन को ब्रह्म जाना। उसने सममा कि निश्चय मन से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं; मन से उत्पन्न हुए जीते हैं, अन्त में मर कर मन को जाते हैं तथा मन में प्रवेश करते हैं। मन को उत्पत्ति, बृद्धि तथा लय का कारण जान कर वह संशयवश फिर वर्षण पिता के पास गया। उसे विनय से बोला भगवन! मुक्ते ब्रह्म बताइये। उसको वर्षण ने कहा—साधन से ब्रह्म जानने की इच्छा कर। साधन-तप-ब्रह्म है। ऐसा आदेश पाकर उसने तप किया।

चतुर्थोऽनुवाक समाप्तः॥

पांचवां अनुवाक ।

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्धत्येव खिल्वमानि भृतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञाने प्रयन्त्यिभसंविशन्तीति । तिद्वज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरसुप-ससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तिश्रहोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा ॥५॥

भृगु ने तप करके विज्ञान को ब्रह्म जाना । वह यह सममा कि निश्चय विज्ञान से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं; विज्ञान से उत्पन्न हुए जीते हैं, मर कर विज्ञान को जाते तथा विज्ञान में प्रवेश करते हैं। ऐसा जान कर वह संशयवश फिर वरुण पिता के पास गया और विनय से बोला—भगवन ! मुक्तें ब्रह्म बताइए। उसको वरुण ने कहा—तप से ब्रह्म जानने की इच्छा कर। तप ब्रह्म है। ऐसा आदेश पाकर उसने तप किया।

पञ्चमोऽनुवाक समाप्तः॥

छठा अनुवाक ।

श्रानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । श्रानन्दाद्धचेत्र खिल्व-मानि भ्रतानि जायन्ते । श्रानन्देन जातानि जीवन्ति । श्रानन्दं प्रयन्त्यिमसंविशन्तीति । सेषा भागेत्री वारुणी विद्या । परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता । य एवं वेद प्रतितिष्ठिति । श्रन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभित्रह्मवचेसेन । महान् कीर्त्या ।।६॥ भगु ने निता के आदेशानुसार तप करके अन्त में, आनन्द को ब्रह्म जाना। वह समम गया कि निरचय आनन्द से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं आनन्द से उत्पन्न हुए जीते हैं। अन्त में मर कर आनन्द के नियम से जन्मान्तर को जाते हैं और मुक्त आत्मा आनन्द में प्रवेश करते हैं। वह यह ईश्वर की निष्ठा भगु और वरुण की विद्या है। भगु ने समभी और वरुण ने वर्णन की। यह ब्रह्मविद्या परम आकाश में, परम परमेश्वर में प्रतिष्ठित है। अन्नादि में ब्रह्मभाव नहीं है। ब्रह्म भावना तो केवल परमानन्दमय परमेश्वर में ही प्रतिष्ठित है। जो जिज्ञासु इस प्रकार परमेश्वर को उत्पत्ति, पालना और प्रलय का कारण जानता है और परमेश्वर को कर्त्ता, हर्ता और भर्ता समस्ता है वह आत्मा में स्थिर होजाता है। वह अन्नवान, भोज्य पदार्थवान् तथा भोज्य-पदार्थों का भोक्ता होजाता है। वह प्रजा से पशुआं से और ब्रह्म तेजसे महान हो जाता है और वह कीर्त्तिसे भी महान होजाता है।

षच्डोऽनुवाक समाप्तः॥

सातवां अनुवाक।

श्रंत न निन्द्यात् । तत्त्रतं । प्राणो वा श्रक्षम् । शरीर-मन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतन्नमने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमने प्रतिष्ठतं वेद प्रति-तिष्ठति । श्रन्नवाननादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुमि-र्वक्षवर्चसेन । महान् कीर्त्या ॥१॥

परमेश्वर की धारणा तथा विद्या वर्णन करके ऋषि खाद्य पदार्थ का उपदेश देता है। भोक्ता और भोग का वर्णन करता है। विवेकी मनुष्य अन्न की, खाद्यवस्तु की कभी भी निन्दा नकरे यह व्रत जाने। इसको भंग न करे। केवल अप्राण को ही न अन्न माने क्योंकि प्राण्-जीवन-भी अन्त है। सप्राण् वस्तु भी खाद्य है। शरीर अन्त को खाने वाला है। प्राण में शरीर ठहरा हुआ है। सप्राण देह खाद्य के आश्रित है। शरीर में प्राण ठहरा हुआ है। प्राण का भोक्ता शरीर है और शरीर का भोक्ता प्राण है। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। सो यह अन्त अन्त में ठहरा हुआ है। खाद्य खाद्य में रहता है। प्राण भी खाद्य है ऋौर शरीर भी। भोका भोग सापेत्तिक हैं। जो अन्न अन्न में आश्रित जानता है वो स्थिर हो जाता है। उसका निश्चय नहीं डोलता। वह अन्नवान् और अन्न का भोक्ता होजाता है। वह सन्तित से, पशुत्रों से और उपासना के तेज से महान् होजाता है। और वह कीर्त्ति से भी महान् होजाता है।

सप्तमोऽनुवाक समाप्तः ॥

श्राठवां श्रनुवाक ।

श्रमं न परिचक्तीत । तत्त्रतम् । श्रापो वा श्रमंम् । ज्योतिरन्नादम् । श्रप्तु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । श्रम्भवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्वद्यवसेन । महान्कीत्यां ॥१॥

अन्न को न छोड़े न त्यागे। यह व्रत-नियम-जाने। अन्न को फेंकना, उच्छिष्ट छोड़ना अथवा अन्न का निराद्र करना अच्छा न समसे। जल भी अन्न है। ज्योति-अग्नि अन्न को खाने वाली है। अग्नि जल को खा जाती है। जलों में ज्योति ठहरी हुई है और ज्योति में जल ठहरे हुए हैं। सो यह अन्न अभ में ठहरा हुआ है वह जो यह अन्न अन्न में आश्रित जानता है वह स्थिर होजाता है; खाद्यवस्तु में उसे अम नहीं रहता। वह अन्नवान् और अन्न का भोका होजाता है। यजा से पशुआों से और ब्रह्म तेज से वह महान् होजाता है। वह कीर्त्ते से भी महान् होजाता है।

अब्टमऽनुवाक समाप्तः ॥

नवां अनुवाक।

श्रंभ बहु कुर्वीत । तत्त्रतम् । पृथिवी वा श्रन्नं । श्राकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । श्राकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतद्न्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतद्न्न-मन्ते प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महा-नभवति प्रजया पशुभिर्वक्षवर्भने । महान्कीर्त्यो ॥१॥

मनुष्य को चाहिए कि अन्न को बहुत बढ़ावे। खाद्य वस्तुत्र्यों की वृद्धि करे। यह व्रत है। खाद्य वस्तुएं अधिक उत्पन्न करना धर्म है। पृथिवी भी अन्न है। आकाश अन्न को खाने वाला है। आकाश में पृथिवी लय होजाती है। पृथिवी में आकाश विद्यमान है और आकाश में पृथिवी ठहरी हुई है। दोनों एक दूसरे के सहारे पर हैं। सो यह अन्त अन्त में ठहरा हुआ है। जो यह अन्त अन्त में ठहरा हुआ है। जो यह अन्त अन्त में ठहरा हुआ जानता है वो स्थिर होजाता है। जोसब वस्तुओं में भोक्ता भोग्य भाव धारकर भोजन के भेद में नहीं फंसता। वह अन्तवान और अन्त का भोक्ता होजाता है। वह प्रजा से, पशुओं से ओर ब्रह्मतेज से महान् होजाता है। कीर्ति से भी महान् होजाता है।

नवमोऽनुवाक समाप्तः॥

दसवां अनुवाक।

न कंचन वसतौ प्रत्याचन्नीत । तत्वतम् । तस्माद्यया कया च विधया बह्वन्नं पाप्तुयात् । अराध्यस्मा अन्निमित्या-चन्नते । एतद्दे मुखतोऽन्नश्च राद्धम् । मुखतोऽस्मा अन्नश्च राद्धचते । एतद्दे मध्यतोऽन्नश्च राद्धम् । मध्यतोऽस्मा अन्नश्च राद्धचते । एतद्दा अन्ततोऽन्नश्च राद्धम् । अन्ततोऽस्मा अन्नश्च राद्धचते ॥१॥

गृहस्थी को चाहिए किसी श्रितिथ को भी घर से न हटाये भोजन के समय पर आए श्रितिथ का आदर सम्मान करे। यह त्रत हैं; श्रितिथ सेवा धर्म है। इस कारण जिस किसी भी विधी से बन सके, गृहस्थी बहुत अन्न प्राप्त करे, जिससे उसके घर में श्रितिथ आदरातिथ्य पाते रहें। इस श्रितिथ महाभाग के लिए अन्न पकाया है यह ज्ञानी जन कहा करते हैं। यह जो मुख्य अतिथि भाग को मान कर अन्न पकाया गया है उसका फल यह है कि इस दाता के लिए मुख्यता से फलकूप अन्न पकाया जाता है। ऐसे दाता को उत्तम तथा प्रधान भोग प्राप्त होता है। जो यह अतिथि को गौण मान कर अन्न पकाया गया है, उसका फल यह है कि इस दाता के लिए मध्यता से, गौणकल मिलता है। यह जो अतिथि को न गिनकर, कुछ न समस्त कर अन्न पकाया गया है, उसका फल यह होता है कि इस दाता के लिए अन्नता से अन्न पकाया गया है, उसका फल यह होता है कि इस दाता के लिए अन्नता से अन्न पकाया जाता है। ऐसे भावनाहीन दाता को अतितुच्छ फल प्राप्त होता है। दान को दाता को भावनानुसार फल मिलता है।

य एवं वेद । ज्ञम इति वाचि । योगचोम इति प्राणा-पानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमुक्ति रिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः ॥२॥

जो दाता दान और अन्न के महात्म्य को उक्त प्रकार से जानता है उसकी वाणी में शक्ति का रच्चण होता है। वह वाणी से शक्ति का नःश नहीं करता। उसकी वाणी संयम के कारण ओजस्विन होती है। उसके श्वास प्रश्वास में योगच्चेम होता है। अप्राप्यवस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रच्चा का नाम चेम है। ये दोनों उसके श्वास प्रश्वास में बने रहते हैं। उसके हाथों में कर्म-उच्चोग-होता है। उसके पाओं में चलने का वेग बना रहता है उसके मलत्याग के चक्रमें त्यागने की शक्ति बनी

रहती है। यह मनुष्यसम्बन्धी समाज्ञाएं हैं; मनुष्य के कर्म धर्में। की उत्तम आज्ञाएं हैं। ऊपर के उपदेश मानव धर्म के उपदेश तथा आदेश हैं।

श्रथ दैवी: । तृप्तिरिति वृष्टौ । वलमिति विद्युति । यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्तत्रेषु । प्रजापितरमृतमानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे ॥३॥

श्रव दैवी श्राज्ञाएं कही जाती हैं। वृष्टि में तृप्ति, विजली में वल, पशुश्रों में यश, नच्चां में ज्योति, गृहस्थधमें में सन्तित, सुख श्रीर श्रानन्द, श्रीर श्राकाश में सर्वरूप से भगवान विद्यमान है; ये दैवी कर्म हैं। इनमें दैवी शक्ति काम करती है श्रीर श्राकाश में सूच्मलोक में भगवान् स्वयं सर्वरूप से विद्यमान हैं।

तत्त्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्यु-पासीत । महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति ॥४॥

जो भगवान् श्राकाश में सर्वरूप से विद्यमांन है, उसे सब की स्थिति तथा श्राश्रय जान कर, उसकी उपासना करे तो मनुष्य प्रतिष्ठावाला होजाता है उसको महान् जानकर मनुष्य महान् होजाता है। उसे मन-ज्ञानस्वरूप-जानकर् उपासना करे तो मनुष्य मननशील, ज्ञानी होजाता है।

तन्नम इत्युपासीत ।। नम्यन्तेऽस्मै कामाः ।। तद्ब्रह्मे-त्युपासीत । ब्रह्मवान भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पय्येगा स्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः परि येऽप्रिया आतृब्याः॥५॥

उस ब्रह्म को सब से नमस्कृत-जानकर उपासना करे तो ऐसे, भक्त को सारे मनोरथ प्राप्त होते हैं। उसको ब्रह्म जानकर उपासना करे तो वह ब्रह्मवाला हो जाता है। वह ब्रह्म ब्रह्म का परम अन्त है, अपनी पराकोष्टा है यह जानकर उपासना करे तो उसके द्वेषी शत्रु विशेषता से मर जाते हैं और वे मर जाते हैं जो अप्रिय शत्रु हैं।

स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः स य एवंवित् । अस्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राण्णमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोसयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुप-संक्रम्य । इमांल्लोकान्कामान्नीकामरूप्यनुसंचरन् । एतत्साम-गायन्नास्ते ॥६॥

जो यह स्थानन्द इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष में है और जो स्थानन्द उस स्थादित्यस्वरूप परमेश्वर में है वह एक है। स्थानन्द में भेद नहीं है। वह जो मुक्ति के स्थानन्द को इस प्रकार से जानता है वह इस लोक से मरकर इसस्थलमय के स्थात्मा को प्राप्त करता है। वह इस प्राण्मय के स्थात्मा को पा लेता है। वह इस मनोमय के स्थात्मा को पा लेता है। वह इस विज्ञानमय के स्थात्मा को पा लेता है। वह इस स्थानन्दमय के स्थात्मा को पा लेता है। वह इस स्थूलसूद्म में, एक स्थल्पड, स्थात्मा को स्वनुभव करके इन लोकों में यथेष्ट सन्न वाला, भोगवाला, स्वेच्छा से रूपवाला होकर विचरता हुस्था, साम गाता हुस्था रहता है। मुक्त जीव स्वसंत्रता से ब्रह्मानन्द में लीन रहता है। श्रीर जीवन मुक्त श्रात्मा, स्वेच्छा से प्रारब्धानुसार विचरता हुआ ब्रह्म में मन्न हुआ करता है।

हा ३ वु हा ३ वु हा ३ वु । ऋहमन्तमहमन्तमहमन्तम् । ऋहमन्तादो २ ऽहमन्तादो २ ऽहमन्तादः ॥७॥

कामना से विचरने वाला श्रात्मज्ञानी सार को जानकर कहता है—

अहो आरवर्य मैं अन्त हूं। मैं अन्न हूं। मैं अन्त हूं। मैं ही अन्त खाने वाला हूं। मैं ही अन्त को खाने वाला हूं। मैं ही अन्त को खाने वाला हूं; मैं भोग्य और भोका हूं।

श्रहं श्लोककृत श्रहं श्लोककृत् । श्रहमस्मि प्रथमजा श्रहता ३ स्य । पूर्व देवेभ्योऽसृतस्य ना ३ भायि । यो मा ददाति स इदेव मा ३ वाः । श्रहमन्तमन्तमदन्तमा ३ विः । श्रहं विश्वं सुवनमभ्यभवा ३ मृ । सुवर्णा ज्योतिः । य एवं वेद इत्युपनिषद् ॥ ७॥

में कीर्त्तिकर हूँ। में कीर्त्तिकर हूँ। में कीर्त्तिकर हूँ। ऋत से—ज्ञान से—पहले उत्पन्न हुन्त्रा, मैं हूँ। देवों से प्रथम मैं हूँ। मैं अमृत का केन्द्र हूँ। जो मुमे अन्न देता है वह ही भगवान मेरी रच्चा करता है। मैं अन्न, अन्न को खाते हुए को खाता हूँ। कर्म-हीन भोक्ता को खा जाता हूँ। मैं सारे प्राकृत जगत् को जीत रहा हूँ। मैं सुवर्ण सहश ज्योति हूँ। जो जन ऐसा आत्मभाव जानता है उसके लिये यह रहस्य है।

दशमोऽनुवाक समाप्तः॥

॥ यजुर्वेदीय सैत्तिरीयोपनिषद् समाप्ताः॥

ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषत्।

प्रथम ऋध्याय (प्रथम खग्ड)

एतरेय उपनिषद् ऐतरेय आरग्यक के अन्तर्गत है। ऐतरेय उपनिषद् महिदास ऐतरेय ऋषिकृत है। इसके तीन अध्याय हैं। इनमें आत्मविद्या का वर्णन किया गया है।

ॐ त्रात्मा वा इदमेक एवाग्र त्रासीत्नान्यत्किचन मिषत् स ईचात लोकान्तु सूजा इति ॥१॥

सृष्टि की रचना से पहले यह एक ही आत्मा परमेश्वर था। वह भगवान ही ज्ञान से ज्वलन्त रूप में विराजमान था। अन्य कुछ भी नहीं भपकता, हिलता था। भगवान से भिन्न सकल कारण जगत् अकम्प, अज्ञात और अञ्चल्क था। उस आत्मा ने इच्छा की कि कर्मफल भोग के स्थानों को रचूं।

स इमां छोकानसूजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः परेगा दिवं द्योः प्रतिष्ठाङन्तरिक्तां मरीचयः । पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥२॥

उस सर्वशक्तिमान् भगवान् ने इन आगे वर्णित लोकों को रचा। अम्भम्, मरीची, मर और आपस्-जल-उसने रचे। वह अम्भस्-वाष्प-है, जो ऊपर आकाश में है। उसकी स्थिति, आश्रय युलोक है। मरीची अन्तरिक्त है। अन्तरिक्त से किरणें आती हैं। इस कारण उसका नाम भी मरीची कहा गया। मर-मरने वाली पृथिवी है। जो नीचे मूमि पर हैं वे जल हैं। वाष्पमय का नाम अम्भः है और स्थूल जल का नाम आपः, पृथिवी को मरने वाली इस कारण कहा गया कि यह मर्त्यलोक है। जन्म मरण इसी पर होता है। लोकरचना में चार प्रकार के लोक वर्णन हुए हैं—वाष्प-मयलोक, प्रकाशरूप, अन्तरिच्चलोक, पार्थिवलोक और जल-मयलोक।

स ईत्ततेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति । सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुद्धत्यामुर्च्छयत् ॥३॥

लोकों को रचकर परमेश्वर ने इच्छा की कियह लोक हैं। अब मैं लोकपालों लोकरत्तकों को रचूं। तब उसने जलों से-सूदम तत्वों से ही पुरुष को निकाल कर मूर्च्छित किया; विराट पुरुष को बनाया। विराट् की रचना पुरुषाकार होने से उसे पुरुष कहा है।

तमभ्यतपत्तस्यामितप्तस्य मुखं निरिमद्यत यथाऽग्रंड मुखा-द्वाग्वाचोऽग्निर्नासिके निरिभद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः । प्राणाद्वायुरिह्मणी निरिमद्येतामचीभ्यां चचुश्रचुष त्रादित्यः। कर्णीं निरिभद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वंगिरिमद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य श्रोषधियनस्पतयो हृदयं निरिमद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नामिनिरिमद्यत नाभ्या श्रपानोऽपा-नान्यत्युः शिश्नं निरिभद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस श्रापः ॥४॥

भगवान् ने उस विराट् को तपाया । नियम नियति में बाँधा । उस ज्ञान से विचारित बिराट् का मुख निर्भेदन हुन्ना उस विराट् में मनुष्यादि देह बन गये श्रीर उन में मुख खुल गया; जैसे अण्डा भेदन होता है । मुख से वाणी हुई और वाणी से उसका देवता अग्नि प्रकट हुआ । दोनों नासिकाएँ खुलीं, दोनों नासिकाओं से प्राण भीतर प्रविष्ट हुआ और प्राण से उसके देवता वायु की भिद्धि हुई। दोनों आँखें खुलीं, आँखों से चचु — देखने की शिक्त प्रकट हुई और चचु से सूर्य देवता हुआ । दोनों कान खुले; कानों से सुनने की शिक्त प्रकट हुई और श्रोत्र से उसका देवता दिशाएँ हुई। त्ववा से लोम हुए—स्पर्शशिक्त के केन्द्र —प्रकट हुए। फिर लोमों से अत्र और वनस्पतियाँ हुई। लोम सहश ये वस्तुएँ भूमि पर प्रकट हुई। हृदय खुला; हृदय से मन प्रकट हुआ और मन से चन्द्रमा हुआ। नाभि खुली, नाभि से अपन-अधोभाग प्रकट हुआ और अधोभाग के चक्र से मलत्याग हुआ। जनन-इन्द्रिय खुली, उससे उत्पादन-शिक्त प्रकट हुई और उत्पादनशिक्त से जल हुए।

प्रथम खर्ड समाप्तः ॥

दूसरा खग्ड।

ता एता देवताः सृष्टा श्रस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्तम-शनापिपासाभ्यामन्ववार्जत । ता एनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजा-नीहि यस्मिन् प्रतिष्ठता श्रन्नमदामेति ॥१॥

व श्रिप्ति श्रादि देवता रचे जाकर इस महा समुद्र में विराट् में गिरे उस विराट् काया में भूख और प्यास श्रागई। चयोपचय श्रादि भाव प्रगट हुए। वे देवता मानो रचयिता को बोले—हमारा घर हम बताइए। जिसमें रहकर हम श्रन्न खायें। ताभ्यो गामानयत्ता श्रव्यवन्न वे नोऽयमलमिति ताभ्यो-ऽश्वमानयत्ता श्रव्यवन्न वे नोऽयमलमिति ताभ्यः पुरुषमानयत्ता श्रव्यवन् सुकृतं वतेति पुरुषो वाव सुकृतम् । ता श्रव्यवीद्य-थाऽऽयतनं प्रविशतेति ॥२॥

वह विधाता, तब उनके लिए गाय लाया। वे बोले-निश्चय यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह उनके लिए घोड़ा लाया वे बोले निश्चय यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उत्तम इन्द्रियों के लिए पशु शरीर उचित नहीं है। तब अन्त में परमेश्वर उनके लिए पुरुष लाया, उसने उनके लिए मानव देह नियत किया। तब वे बोले—अहो, यह उत्तम है; पुर्यक्रप है। पुरुष ही सुकृत है। इसी में सुकृत होता है। तब प्रभु ने उनको कहा—यथायोग्य घर में प्रवेश करो।

त्रिन्विग्भृत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भृत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्चत्तुभूत्वाऽित्तणी प्राविशदिशः श्रोतं भृत्वा कर्णो प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भृत्वा त्वचं प्राविश्रश्चन्द्रमा मनो भृत्वा हृद्यं प्राविशन्मृत्युरपानो भृत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भृत्वा शिश्नं प्राविशन् ॥३॥

भगवान् का आदेश पाकर, वाक् इन्द्रिय का देवता आग्नि बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया । वायु प्राण् होकर नासिका में प्रविष्ट हो गया । सूर्य्य चलु होकर आँखों में प्रविष्ट हो गया । दिशाएँ श्रोत्र होकर दोनों कानों में प्रविष्ट हुई । आषि वनस्प-तियाँ लोम होकर त्वचा में प्रविष्ट होगई । चन्द्रमा मन होकर हृद्य में प्रविष्ट हुआ। मृत्यु अपान होकर नामि में प्रविष्ट हुआ। जल रेतम् होकर जननस्थान में प्रविष्ट हुये।

तमशनापिपासे श्रब्र्तामावाभ्यामभिप्रजानीहीति । ते श्रब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति । तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृद्यते भागिन्यावेवास्याम-शनायापिपासे भवतः ॥४॥

तब उसको भूख प्यास ने कहा—हमारे लिये कोई स्थान बताइये। उन दोनों को वह बोला—इन्हीं देवता ह्यों में मैं तुम को स्थापित करता हूँ। इन में तुमको भाग वाले बनाता हूँ। इसी कारण जिस किसी देवता के लिए हिंव दी जाती है उसमें हुधा, तृषा दोनों भाग वाले होते हैं।

द्वितीय खण्ड समाप्तः।

तीसरा खगड।

स ईत्ततेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति ॥१॥

उस भगवान ने इच्छा की कि ये लोक और लोकपाल हैं जिनको मैंने रचा। अब मैं इनके लिए अन्न की रचना करूँ।

सोऽपोभ्यतपत् ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत । या वै सा मूर्तिरजायताऽन्नं वै तत् ॥२॥

तब उसने जलों को तपाया; उनको पृथिवी पर स्थूल अवस्था दान की। उन जलों के तपने पर उनमें से मूर्त्ति उत्पन्न हुई। स्थूल जगत् बना। जो वह मूर्ति उताम्न हुई वह ही अन्न है। भोग के योग्य पदार्थ मूर्तिमान ही हैं।

तदेनदत्रिसृष्टं परांत्यजिगांसत् तद्वाचा जिघृदात्त-न्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम् । स यद्भैनद्वाचाऽग्रहैष्यदभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥३॥

जब विधाता ने इस अन्नको रचा तो वह अन्न देवों को देख कर दूर भाग गया। उस समय उसको देवदल ने वाणी से पकड़ना चाहा, परन्तु वह उसे वाणी से पकड़ न सका। वह यदि इस अन्न को वाणी से प्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को कह कर अन्न का नाम लेकर ही वह तृप्त हो जाता।

तत्त्रागोनाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोत्त्रागोन ग्रहीतुम् । स यद्भैनत्त्रागोनाग्रहैष्यदभित्रागय हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ४ ॥

तब उसने इसे प्राण से, साँस से प्रहण करना चाहा।
परन्तु वह इसे, प्राण से न प्रहण कर सका। वह यदि इसे प्राण
से प्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को सृङ्घकर ही तृप्त होजाता।

तचत्तुषाऽजिघृत् तन्नाशक्नोच्चत्तुषाग्रहीतुम् । स यद्भैनच्चत्तुषाऽग्रहैष्यदृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ५ ॥

उसने इसे आँखसे प्रहण करना चाहा, पर वह इसे आँख से प्रहण न कर सका वह यदि इसे आँख से प्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न की देख कर ही तृप्त हो जाता। तच्छ्रोत्रेणाजिघृत्तत् तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम् । स यद्भैनच्छ्रात्रेणाग्रहैष्यच्छ्रत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ६ ॥

उसने उसे श्रोत्र से प्रहण करना चाहा । परन्तु वह श्रोत्र से प्रहण न कर सका। वह यदि इसे श्रोत्र से प्रहण कर लेता तो निश्चय श्रात्र को सुनकर ही तृप्त हो जाता।

तत्त्वचाऽजिघृत्तत् तन्नाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुम् । स यद्भैनत्त्वचाऽग्रहैष्पत्स्पृट्टा हैवान्तमत्रप्स्यत् ॥ ७ ॥

उसने उसे त्वचा से प्रहण करना चाहा। वह उसे त्वचा से प्रहण न कर सका। वह यदि इसे त्वचा से प्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को ब्रूकर तृप्त हो जाता।

तन्मनसाऽजिघृचात् तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम् । स यद्भैनन्मनसाऽग्रहैष्यद्भचात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ = ॥

उसने इसे मन से यहण करना चाहा । वह इसे मन से यहण न कर सका। वह यदि इसे मन से यहण कर लेता तो निश्चय अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाता।

तच्छिश्नेनाजिधृदात्तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रहीतुम् । स यद्भैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्विसुज्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ ६ ॥

उसने इसे जननइन्द्रिय से प्रहरण करना चाहा। वह उससे प्रहरण न कर सका। वह यदि उससे प्रहरण कर लेता तो निश्चय अन्न को त्याग कर ही तृप्त हो जाता।

तद्पानेनाजिघृत्तात् तदावयत् । सैषोऽन्नस्य प्रहो यद्वायुरन्नायुवा एष यद्वायुः ॥१०॥

तब उसने इसे अपान से, मुखद्वार से प्रास आदि भीतर ले जाने वाली वायु से प्रहण करनाचाहा। तब उसने पकड़ लिया स्वा लिया। जो मुख में निगलने की पवन है वह यह अन्न का प्रह है। अन्न को प्रहण करने की वायु है; अथवा यह जो अन्न प्रहण करने की वायु है वह अन्न की वायु है। अन्न की स्थिति है, भौतिक शरीर की आयु है। अन्न खाने की शक्ति के साथ ही आयु रहती है।

ऊपर के सारे अलङ्कार का सार यह है कि इन्द्रियों में उनकी शक्तियों में तथा उनके भोगों के नियमों में नियन्ता की नियति काम करती है। सारी सृष्टि में नियति का हाथ है।

स ईचात कथं न्विदं मह ते स्यादिति स ईचात कतरेगा प्रपद्या इति । स ईचात यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि प्राग्धे-नाभिप्राग्यितं यदि चच्चषा हष्टं यदि श्रोत्रेगा श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं, पद्य यानेनाम्य यानितं, यदि शिश्नेन विसुष्टमथ कोऽहमिति ॥११॥

उस समय आत्मा ने विचारा यह भौतिक देह मेरे बिना कैसे रहेगी। तब उस जन्म धारण करने वाले आत्मा ने विचारा कि मुखादि किस द्वार से मैं इसमें प्रविष्ट होऊँ। उसने बिचारा यदि वाणी से वचन व्यवहार हो जाता यदि प्राणेन्द्रिय से ही सांस बिया जाता, यदि आँख से ही देखा जाता, यदि कान से ही सुना जाता, यदि त्वचा से ही छूत्रा जाता, यदि मन से ही चिन्तन किया जाता, यदि भीतर अन्नादि ले जाने की वायु से ही खाया जाता आरे यदि जनतेन्द्रिय द्वारा ही विसर्जन होता तो फिर मैं कौन हूँ ? मेरा इस देह में क्या स्थान है ?

स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विद्यतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनं तस्य त्रय त्रावसथास्त्रयः स्वमा अयमावस्रथोऽयमावसथ इति ॥१२॥

वह, ऐसा विचार कर संस्कारानुसारी आत्मा इसी ही सीमा को, सिर के ऊपर के भाग कपाल को काड़कर इसी द्वार से देह में प्रचिष्ट हुआ। नासिका से मस्तक में जाकर खित हुआ। जो सो यह द्वार विद्वित नाम से प्रसिद्ध है। वह यह खान परमानन्द का हेतु होने से नान्दन नाम से भी प्रसिद्ध है। उस मस्तक में ठहरने वाले आत्मा की तीन अवस्था है; उसके रहने के तीन स्थान हैं। वे तीन निवास स्थान स्वप्न हैं; आत्मा के विश्राम के ध्यम हैं। उनमें एक यह मस्तक है। दूसरा यह कएठ स्थान है। तोसरा यह हृदय स्थान है। इन तीनों स्थानों में आत्मा रहता है।

स जातो भृतान्यभिव्यैचात् किमिहान्यं वावदिपदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत ममश्यदिदमदर्शमिती ॥१३॥

उसने जन्म लेकर भौतिक दृश्यों को देखा। सृष्टि के सौन्दर्य का अवलोकन किया । उसने नाना रचनाएं देखकर केवल उसने इसी ही पुरुष ब्रह्म को अत्यन्त फैला हुआ देखा। सारा विराट् स्वरूप भगवान् की ही लीला जाना। ऐसा जानकर वह बोला—यह मैंने देख लिया; सृष्टि के सौन्दर्य का सार मैंने जान लिया। इसमें भगवान की इच्छा का ही प्रकाश है; उसी नियन्ता का नियम रचनाओं में काम कर रहा है।

तस्मादिदन्द्रो नामइद्रो हवै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्तते परोक्तोण परोक्तप्रिया इव हि देवाः परोक्तप्रिया इव हि देवाः ॥१४॥

उसने भगवान को देखा, इस कारण वह इदंद्र प्रसिद्ध है। इदंद्र ही प्रसिद्ध है। उस इदंद्र होने वाले को ही गुप्तता से इन्द्र कहा जाता है। क्यों कि देवजन, ऋषि महर्षि नाम को रहस्य से रखते हैं। भेद के वाक्य जिज्ञासु को ही कहते हैं।

प्रथम ऋध्याय तृतीय खरड समाप्तः॥

दूसरा श्रध्याय (पहला खगड)

श्रपक्रामन्तु गर्भिगयः पुरुषे ह वा श्रयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्रेतस्देतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजःसंस्तमात्मन्येवात्मानं विभित्ते तद्यदास्त्रियां सिश्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म।१।

इस अध्याय में गर्भाधान आदि का वर्णन है, इस कारण मुनि कहता है कि इसके पठन पाठन के समय, गर्भिणी स्त्रियाँ उठकर चली जायें। निश्चय से पुरुष में ही आदि से यह गर्भ—ं जननबीज—होता है। जो यह रेतस् है, वह यह पुरुष के सारे अक्षों से तेज—सार—प्रकट होता है। पुरुष अपने आत्मा में अपने तेज को धारण करता है। वह जब भार्थ्या में सींचता है। तब उसको अपने से बाहर जन्म देता है। वह इस का पहला जन्म है; वह गर्भ की पहली अवस्था है।

तिस्त्रया त्रात्म भ्रयं गच्छिति यथा स्वमंगं तथा तस्मा-देनां न हिनस्ति साऽस्यै तमात्मानमत्र गतं भावयति ॥२॥

वह रेतस्, जब स्त्री में जाता है तब उसका अपना आप होजाता है, जैसे अपना अङ्ग हो ऐसे। इसी कारण वह स्त्री को नहीं दु:ख देता। वह स्त्री पुरुष के इस धारण किये, रेतस् को, जो अपने में यहाँ आ गया है, पालती है। अपने आहार, बिचार तथा पथ्यादि से स्त्री उसको बढ़ाती है।

सा भावियत्री भावियतव्या भवित तं स्त्री गर्भ विभित्तं सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमारं जन्म-नोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकनां सन्तत्या एवं सन्तता हीमे लोकास्तद्स्य द्वितीयं जन्म ॥३॥

वह माता गर्भ को पालने वाली है इस कारण पित तथा पुत्र से पालने योग्य है। उस गर्भ को स्त्री बड़े यन्न विवेक से नव दस मास तक पालती है। पिता जन्म के आगे भी जन्म के पश्चात् कुमार को पालता है और जन्म से पहले भी आचार सुव्यवहार से पालता है। वह पिता जो कुमार को जन्म से पहले तथा पीछे पालता है, आत्मा को ही वह पालता है और इन लोकों को सन्तित से पालता है। सन्तान उत्पादन तथा पालन से जाति, देश तथा स्वर्ग को बढ़ाता है। क्योंकि ये लोक इसी प्रकार बढ़े हैं। यह इसका दूसरा जन्म है।

सोऽस्याऽयमात्मा पुरायेभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयतेऽथा-स्याऽयमितर त्रात्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयनेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥४॥

वह इसका यह आत्मा, पुत्र पुण्य कर्म से गृहकर्म में पिता का प्रतिनिधि बनाया जाता है तब पिता का अपना आत्मा अपने कर्त क्यों को करके बूढ़ी आयु को प्राप्त हुआ शरीर छोड़ जाता है। वह इस लोक से जाते ही कर्मानुसार फिर जन्म लेता है। यह इस का तीसरा जन्म है।

तदुक्तमृषिणा । गर्भेनु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनि-मानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररचान्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥५॥

यह वामदेव ऋषि ने मुक्त होते समय कहा—मैं गर्भ में होते समय ही इन देवों के सारे जन्मों को जान गयाथा। मैं बाल काल ही में देव लोकों के सारे जन्मों को जान गया था। मुक्त को सै कड़ों शरीर लोहे के गढ़ बनकर घंरे रहे। मुक्त को सै कड़ों निकुष्ट जन्मों में रहना पड़ा; यह भी मैं जान गया। अब मैं बाज की भाँति सब बन्धनों को तोड़ कर देह पिंजरे से तुरन्त निकल गया हूँ। गर्भ में ही रहते हुए वामदेव ने ऐसा कहा था।

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादृष्वं उत्क्रम्यासुष्मिन् स्वगं लोके सर्वान् कामान। प्त्वामृतः समभवत् समभवत् ॥६॥ वह वामदेव ऋषि इस प्रकार जन्म जन्मान्तरों को जानता हुत्रा इस मानव शरीर के त्यागने पर, ऊपर जाकर उस स्वर्ग लोक में—मोच धाम में—सारे मनोरथों को पाकर श्रमृत हो गया। श्रमृत हो गया।

द्वितीय अध्याय चतुर्थं खर्ड समाप्तः।

तीसरा अध्याय (प्रथम खग्ड)

ययास्थानं तु गर्भिग्यः कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स स्रात्मा येन वा रूपं पश्यति येन वा शब्दं शृगोति येन वा गन्धाना जिन्नति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्त्रादु च विजानाति ॥१॥

सन्तानोत्पत्ति आदि का वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा—अब गर्मिणी खियाँ अपने स्थान पर आ जायें। यह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं; जिसको आत्मा हम कहते हैं। वह कौनसा आत्मा है जिससे मनुष्य रूप को देखता है, जिससे शब्द को सुनता है, जिससे गन्धों को सूझता है, जिससे वाणी बोलता है और जिससे स्वादु और अस्वादु रसों को जानता है।

यदेतत् हृद्यं मनश्रेंतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिमितिर्मनीषा ज्रुतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुः श्रमुः कामो वश इति । सर्वाग्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥२॥ उत्तर में ऋषि ने कहा—वह आत्मा यह है जो हृदय-साची है। जो मन है, मनन शील है। वह आत्मा यह है जो सम्यक् ज्ञान है, जो विस्तृत ज्ञान है, जो विशेष-तत्त्वज्ञान-है, जो पूर्ण ज्ञान है, जो धारणावती बुद्धि है, जो देखने की शक्ति है, जो धेर्य है, जो समम्म है, जो स्वतन्त्रता है, जो क्रिया, वेग है, जो स्मृति है, जो सङ्कल्प है, जो टढ निश्चय है, जो प्राण है, जो इच्छा है और जो वश है, अपना संयक है। ये, अपर कहे सारे पूर्णज्ञान चैतन्य-आत्मा के नाम हैं। आत्मा की ही ये संज्ञाएं हैं। इन्हीं गुणों से आत्मा जाना जाता है। उन्हीं गुणोंवाला आत्मा है।

एव ब्रह्मेष इन्द्र एव प्रजापितरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येता-नीमानि च चुद्रमिश्राणीव । बीजानीतराणि चेतराणिचागड जानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यिक्वेदं प्राणि जंगम च पतित्र च यच स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठतं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥

आतमा का स्वक्रप वर्णन करने के अनन्तर ऋषि परमातमा का स्वक्रप वर्णन करता है। जो आगे वर्णन होगा, ब्रह्म है। यह ही इन्द्र है, एश्वर्यवान है। यह ही प्रजाओं का पित है, परमेश्वर है। यह सारे देव, ये पंच महाभूत, पृथिवी, वायु, आकाश, जल और ज्योतियां, यह ये दूसरे तुच्छ मिले जुले कीट पतङ्ग तथा बीज, और दूसरे अंडों से उत्पन्न होने वाले, जरायु से जन्मने

वाले, पसीने से होने वाले, भूमि से निकलने वाले, और घोड़े गौएं पुरुष हाथी, जो कुछ यह सांस लेने वाला, चलने फिरने वाला, चड़ने वाला, जगत है तथा जो स्थावर है वह सब प्रज्ञानेत्र है, पूर्णज्ञान से चलाया जारहा है। उसके सारे नियम में प्रज्ञा है; चेतना काम कर रही है। सारा जगत प्रज्ञान में, पूर्णज्ञान में स्थिर है; इसकी स्थिति में भी पूर्णज्ञान का नियम है। सारा विश्व पूर्णज्ञान से चलाया जाता है; विश्व का नियन्ता पूर्ण ज्ञानी है। पूर्णज्ञान ही विश्व की स्थिति है; आधार है। वही पूर्णज्ञान ब्रह्म है। परमेश्वर निर्भान्त है। सर्वज्ञ है और विश्व का नियन्ता, संचालक तथा आश्रय है।

स एतेन प्रश्नेनात्मनाऽस्माल्लोकादुत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामान प्त्वाऽमृतः समभवत्, समभवत् ॥ ४ ॥

वह वामदेव ऋषि इसी सर्वज्ञ आत्मा से, इसी पूर्ण ज्ञान-स्वरूप परमेश्वर के अनुमह से इस मृत्ये लोक से निकल कर उस मोच्चधाम में सारे मनोरथों को पाकर मुक्त होगया; मुक्त होगया।

वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता । मनो मे बाचि प्रतिष्ठित-माविरावीमे एघि । वेदस्य म आणीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहा-सीरनेनाभीतेनाऽहोरात्रान्संदधामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तार-मवतु वक्तारम् । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

उपनिषद् समाप्त करके ऋषि प्रार्थनारूप शान्तिपाठ पढ़ता

है। मेरी बाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन में रहे। सदा मैं सोच विचार कर बोलू। मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हों जब मैं बोलूं मन से बोलूं। मेरा मन वचन एक हो। भीतर बाहर एकसा हो, हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन! मुझ पर प्रकाश बढ़ा। मेरे मन वचन वेद के लाने में समर्थ हों; मुझ पर वेद विद्या का प्रकाश हो। मेरा सुना हुन्या शास्त्र न नष्ट हो, न विस्मृत हो। इस पढ़े हुए ज्ञान से मैं दिन रात को जोड़ता हूँ; दिन रात प्रन्थ पाठ में लगाता हूँ। मैं सदा यथार्थ कहूँगा, सत्य कहूँगा। वह प्रभु मेरी रक्ता करे, वह भगवान सत्यवक्ता को पाले। मुझे पाले, वेद वक्ता को पाले, वेद वक्ता को पाले।

॥ तृतीयो श्रध्याय पंचम खरड समाप्तः ॥
 ३ इति ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषत्समाप्ता ३३

छान्दोग्योपनिषद्

यह उपनिषद् ताण्ड्य महा ब्राह्मण् का भाग है। इसमें उपासना का नाना भावों में वर्णन किया गया है। ब्रात्मा और परमात्मा का भी इसमें ब्रद्धत प्रकार से वर्णन है। इसके वर्णन की शैली प्राचीतम है और कहीं कहीं सांकेतिक है।

प्रपाठक (खग्ड पहला)

त्रोमित्येतदचारमुद्रीथमुपासीतोमिति ह्युद्रायति तस्यो-पव्याख्यानम् ॥१॥

मनुष्य उपासना के समय श्रोम् इस श्रज्ञर, उद्गीथ की श्राराधना करे। उद्गाता श्रोम् कहकर ही गाया करता है। उस नाम का यह श्रागे व्याख्यान है।

एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या त्रावी रसोडवामी-षधयो रसः त्र्रोषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्च उद्गीथो रसः ॥२॥

इन पांच भूतों का सार प्रथिवी है प्रथिवी का सार जल है। जलों का सार अन्नादि ओषधियां हैं ओषधियों का सार पुरुष है, पुरुष का सार उसकी वाणी है। वाणी का सार (भगवान की स्तुति) ऋग है, ऋग का सार साम है, साम का सार भगवान का नाम गायन है। सब सारों का सार भगवान का नाम है।

स एष रसानां रसतमः परमः पराध्योऽष्टमो यदुद्रीथः॥३॥ वह यह जो आठवां सार, भगवान् का नाम है, यह सारों का सार है, परम सार है, परमानन्द है। परमधाम है, सब से उत्क्रुट स्थान है।

कतमा कतमकितमत्कतमत्साम, कतमः कतम उद्गीथ इति विमृष्टं भवति ॥४॥

ऊपर वर्णन किये गये ऋक, साम और उद्गीथ में से कौन ऋक् है। कौन साम है। और कौन उद्गीथ है। अब इसका विचार होगा।

वागेवर्क्, प्राणः सामोमित्येतद्दारमुद्रीथस्तद्वा एतत् मिथुनम् । यद्वाक् च प्राण्यक् च साम च ॥५॥

बाणी ऋक् है। साम प्राण है। वाणी से स्तुति होती हैं और प्राणशक्ति से वह स्तुति गाई जाती है, इस कारण वाणी ऋक् है और प्राण साम है। श्रोम यह श्रज्ञर-नाम-उद्गीथ है। श्रथवा वह यह मिथुन है, जोड़ा है। जो वाक् और प्राण युगल है, ऋक् और साम युगल है।

तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मित्रचारे सक्षसृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत त्रापयतो वै तावन्योन्यस्य कामम् ॥६॥

यह वह मिथुन वाक् और प्राण, ऋक और साम, ओम् इस अत्तर में सम्बन्धित होता है; ओम् में भगवान् के नाम में जुड़ जाता है। अर्थात् जब भगवान् की स्तुति वाणी द्वारा शक्ति से गाई जाय तो मनुष्य पूर्ण काम होजाता है।

श्रापयिता ह वै कामनां भवति य एतदेवं विद्वानत्तर-मुद्गीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ जो इस प्रकार जानता हुआ इस अज्ञर उद्गीथ (श्रोंकार) की उपासना करता है, निश्चय वह कामनाओं का प्राप्त करने वाला हो जाता है।

तद्वा एतदनुज्ञान्तरं यद्वि किंचानुजानात्योमित्येव तदा-हैषा एव समृद्धिर्यदनुज्ञा समर्द्वियता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानन्तरमुद्गीथमुपास्ते ॥ = ॥

वह यह त्रोम् अनुज्ञा अत्तर है; इसका अर्थ अनुमित भी है। जब ही कोई कुछ अनुमित देता है, तो त्रोम् ऐसा कहता है। यह जो अनुज्ञा है, अनुमित है, निश्चय समृद्धि है; अनुप्रहरूप है। अनुमित देना अनुप्रह है। जो भगवद्भक्त इस प्रकार जानता हुआ इस अत्तर उद्गीथ की उपासना आराधना करता है, निश्चय वह कामनाओं का बद्धिक होजाता है।

तेनेयं त्रयी विद्या वर्त्तते त्रामित्याश्रावयत्योमिति शश्-सत्योमित्युद्गायत्येतस्यैवात्तरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन ॥६॥

उसी अन्तर से यह त्रयी विद्या प्रवृत्त होती है। श्रोम् ऐसा कह कर अध्वर्यु ऋक को सुनाता है; मन्त्र पाठ पढ़ाता है। श्रोम् ऐसा कह कर होता स्तुति करता है; यजु मन्त्रों से हवन करता है। श्रोम् ऐसा कह कर उद्गाता साम को गाता है। इसी अन्तर की पूजा के लिए, इसी अन्तर को महिमा से तथा रस से, आनन्द से सारे कृत्य किये जाते हैं।

तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव

वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्यैवात्तरस्योपव्याख्यानं भवति ।। १०॥

जो मनुष्य श्रो३म् की महिमा इस प्रकार जानता है, श्रोर जो नहीं जानता है, वे दोनों उसी श्रोम् नाम के श्राश्रय से काम करते हैं। ज्ञानी श्रज्ञानी दोनों उसी प्रभु के नियम में काम करते हैं। किन्तु विद्या भिन्न फल वाली है श्रोर ऐसे ही श्रविद्या पर जो ज्ञानी, जो कुछ ही कर्म विद्या से करता है; जानकर समम कर करता है, श्रद्धा से--सच्ची धारणा से-करता है श्रोर उपनिषद् के ज्ञान से करता है उसका वहीं कर्म श्रतिबलवान् होता है। निश्चय से यह पूर्वविणित विषय इसी ही श्रज्ञर का व्याख्यान है; भगवान् के नाम का ही वर्णन है।

भगवान के नाम की महिमा को जान कर ज्ञान से, सच्ची धारणा से और उपनिषद् के परमार्थ से जो कर्म किया जाता है उसका संस्कार प्रवत्त होता है और फल भी अत्युत्तम होता है।

॥ प्रथम खर्ड समाप्तः ॥

दूसरा खगड।

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे उभये प्रजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीथमाजहुरनेनेनानभिभविष्याम इति ॥१॥

दोनों प्रजापित के पुत्र देव और असुर, निश्चय से जिस समय युद्ध कर रहे थे, परस्पर लड़ रहे थे; उस सस समय देवगण वहां उद्गीथ ले आये। इस लिए कि इस उद्गीथ से इन असुरों को हम जीत लेंगे। ते ह नासिक्यं प्रागामुद्रीथमुपासां चिकिरे। तं हासुराः पाप्पना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघतिः सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्पना ह्येष विद्धः ॥२॥

वे देव नासिकागत प्राण को अवलम्बन करके आंकार की उपासना करने लगे। तब उस प्राण को असुरों ने पाप से विद्ध किया। क्योंकि मनुष्य उस प्राण से दोनों को सूंघता है; सुगन्धि को भी और दुर्गन्धि को भी। यह प्राण निश्चय पाप से विद्ध है।

त्रथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचिकिरे । तां हासुराः पाप्पना विविधुः । तस्मात्तयो भयं वदति सत्यं चानृतं च । पाप्पना ह्येषा विद्धा ॥३॥ त्रथं ह चत्तुरुद्गीथमुपासांचिकिरे तद्धासुराः पाप्पना विविधुः । तस्मात्तेनोभयं पश्यितः दर्शनीयं चादर्श-नीयं च पाप्पना ह्येतद्विद्धम् ॥४॥

उसके पश्चात् देवों ने वाणी की प्रधान बना कर उद्गीथ (ऋोंकार) की उपासना की उस वाणी को ऋसुरों ने पापसे विद्ध किया। इसी कारण मनुष्य उस वाणी से दोनों को बोलता है। सत्य को भी और भूठ को भी। निश्चय से यह पाप से विद्ध है।

तदनन्तर देवों ने नेत्र को प्रधान मान कर उद्गीथ उपासना की। उस नेत्र को असुरों ने पाप से विद्ध किया। इस कारण मनुष्य उससे दोनों को देखता है, देखने योग्य को और अदर्शनीय को निश्चय से यह नेत्र पाप से विद्ध है।

श्रथ ह श्रोत्रमुद्रीथमुपासांचिकरे तद्वासुराः पाप्पना

विविधुस्तस्मात्तेनोभय[%] शृणोति अवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् ॥५॥

तब देवों ने श्रोत्र को प्रधान मान कर उद्गीथ उपासना की। उसको असुरों ने पाप से विद्ध किया। इस कारण, मनुष्य उससे दोनों को सुनता है सुनने योग्य को और न सुनने योग्य को निश्चय यह पाप से विद्ध है।

त्रथ ह मन उद्गीथमुपासांचिक्रिरे तद्वासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभय^{१९}संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्वम् ॥ई॥

तब देवों ने मन को प्रधान मान कर उद्गीथ उपासना की। उसको असुरों ने पाप से बद्ध किया। इस कारण, मनुष्य उससे दोनों को विचारता है, विचारने योग्य को और अविचार- शीय को। निश्चय से यह पाप से बिद्ध है।

श्रथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीयमुपासांचिक्रिरे । तं हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुः, यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वंसेत्॥७॥

तदनन्तर जो यह ही मुख्य प्राण है, मुख में रहने वालो प्राण है उसको प्रधान मानकर देवों ने उद्गीथ उपासना की, उस मुख्य प्राण को पहुँच कर असुर ऐसे नष्ट होगये जैसे पत्थर को लगकर मिट्टी का ढेला नष्ट होजाता है।

एवं यथाश्मानमाखग्रमृत्वा विध्वंसत एवं हैव स विध्वंसते य एवं विदि पापं कामयते, यश्चेनमभिदासति । स एषोऽश्मा- खग्गाः ॥ ५॥

इसी प्रकार जैसे अभेद्य शिला को लगकर मिट्टी का ढेला नष्ट होजाता है, ऐसे ही वह नष्ट होजाता है जो इस प्रकार उपासना करने वाले में अनिष्ट कामना करता है; और जो इस उपासक को हनन करता है। क्योंकि यह उपासक अभेद्य शिला है।

नंबतेन सुरिम न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा होषः। तेन यदश्नाति यात्पिबति तेनेतरान् प्राणानवत्येतसु एवान्ततो-ऽविदित्वोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ६ ॥

मनुष्य, इस प्राण से, मुखस्य प्राण्याक्ति से न सुगन्धित को न दुर्गन्धि को जानता है; यह प्राण निर्विषय है । इसी कारण निश्चय यह प्राण् पाप रहित है । मनुष्य इस प्राण् से, जो कुछ खाता है और जो कुछ पीता है उस खान पान से वह दूसरे प्राण्णों को, इन्द्रियों को रिचत करता है; दूसरे प्राण्णों को पालता है । और इसी को ही, अन्त तक न जानकर, न सममकर, जब कोई देह से बाहर निकलता है—मरने लगता है तो अन्त में मुख फाड़ कर रोता है।

त^{श्र}हांगिरा उद्गीथमुपासांचक्रे एतमु एवांगिरसं मन्यन्तेऽ गांनां यद्रसः ॥१०॥

इस उपासना पर उदाहरण देता हुआ मुनि कहता है— श्रिक्षरा नाम महर्षि उसी प्राण को, मुखस्थ प्राण को साधन बनाकर उद्गीथ उपासना किया करते थे, इससे उसका कल्याण होगया। इस कारण तब से इस प्राण को ही ब्रह्मज्ञानी अक्षिरा कहते हैं, क्योंकि यह श्रङ्गों का रस है, सारी इन्द्रियों काहै। तेन त[%]ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचके एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग् हि बृहती तस्या एष पतिः ॥११॥

उसी साधन से, उस मुख्य प्राग्य द्वारा वृहस्पति महर्षि, त्रोशम् की उपासना करता था । तब से इस प्राग्य को ही, ब्रह्मज्ञानी, बृहस्पति मानते हैं। क्योंकि वाग्गी हो बड़ी है, और उस मुखस्थ का यह प्राग्य, पति है।

तेन त^छहायास्य उद्गीथमुपासांचक्रे एतमु एवायास्यं मन्यन्ते । त्रास्याद्ययते ॥१२॥

उसी साधन से, उस मुख्य प्राण द्वारा, श्रयास्य मुनि ने श्रोशम् नाम की उपासना की। तब से इस प्राण को ही, उपासक जन, श्रयास्य मानते हैं; क्योंकि यह प्राण मुख से श्राता जाता है।

तेन तं हवको दालभ्यो विदाचकार। सह नैमिषीयाना-मुद्राता वभूव। सह स्मैभ्यः कामानागायति।। १३।।

उसी साधन से श्रोंकार को दल्भ्यमुनि के पुत्र बक महात्मा ने जाना; उसने श्राराधना की उसके प्रताप से, वह नैमिषारण्य-निवासी जनों का उद्गाता हो गया । सामगीतों द्वारा, वह उनके जिये मनोरथों को गाया करता था ।

स्रागाता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वांनचार-मुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥ १४॥

निश्चय से वह मनुष्य मनोरथों का गाने वाला, पूर्ण करने वाला होता है जो स्पासक इस अन्तर उद्गीथ (ओंकार) को, इस प्रकार से जानता हुआ उपासना करता है। यह अध्यात्म पन्न कहा गया।

द्वितीय खएड समाप्तः॥

तीसरा खगड

अथाधिदैवतम् । य एवासौ तपति, तमुद्रीथमुपासीत । उद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायतिः उद्यंस्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥ १ ॥

अब भगवान् के नाम का अधिदैवत वर्णन किया जाता है। जो ही यह सूर्य्य तपता है; उष्णता छोड़ता है, उसको सम्मुख रख कर उद्गीथ की आराधना करे। तेजोमय सूर्य्य में भगवान् की सत्ता को सममें। यह सूर्य्य उदय होता हुआ प्रजाओं के लिए उनके मनोरथों कों पूर्ण करता है। उद्य होता हुआ अन्धकार और भय का हनन करता है। निश्चय से, वह उपासक भय और अज्ञानान्धकार का नाशक होजाता है, जो भगवान् की महिमा को ऐसे जानता है।

समान उ एवायं चासौ, चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ, स्वर इती-ममाचत्तते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम् । तस्माद्वा एतिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥

तथा यह मुखस्थ प्राण और वह सूर्य्य समान ही है। यह प्राण उष्ण है, जीवन उष्मा दान करता है और वह सूर्य्य भी उष्ण है। इस प्राण को स्वर, चलने वाला, ऐसा कहते हैं और उसको स्वर तथा प्रत्यास्वर कहते हैं; जाने और आने वाला कहते हैं। इस कारण, इस प्राण को और उस सूर्य्य को समान जान उपासना करे। प्राण मनुष्य देह को जीवन तथा उष्णता देता है और सूर्य सारे सौरलोक को।

श्रथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानःसा वाक् तस्मादप्राणन्ननपानन्वाचमभिव्याहरति ॥३॥

फिर, निश्चय से व्यानशक्ति को ही ध्यान में रख कर श्रोम् की उपासना करे। निश्चय, जो प्राग्ग लिया जाता है वह प्राग्ग है श्रीर जो मुख से बाहर निकाला जाता है वह श्रपान । श्रीर जो प्राग्ग श्रपान की सन्धि है वह व्यान है। जो व्यान है वह ही वाणी है; बोलने की शक्ति है। इसी शक्ति से साम में नाम गाया जाता है। इसी कारण न प्राग्ग लेते हुए श्रीर न श्रपान छोड़ते हुए मनुष्य वाणी को बोलता है। यहाँ व्यान से एकायता सममी गई है।

या वाक् सा ऋक् । तस्मादप्राणन्ननपानन्नुचमभिव्या-हरित यां ऋक् तत्साम । तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति । यत्साम स उद्गीथस्तस्मादप्राणान्ननपानन्तुद्गायति ॥ ४ ॥

जो वाणी है वह ऋक है। इस कारण न प्राण लेते हुए न अपान छोड़ते हुए मनुष्य ऋचा को बोलता है। जो ऋचा है वह साम है, वहीं गाई जाती है। इस कारण न प्राण लेते हुए और न अपान छोड़ते हुए मनुष्य साम गाता है; एकायता से गाता है। जो साम है वह ही उद्गीथ हैं। इस कारण मनुष्य न प्राण लेता हुआ और न अपान छोड़ता हुआ गाता है।

त्रतो यान्यन्यानि वीर्य्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्मन्थन-माजेः सर्णं दृढस्य धनुष त्रायमनमृत्राणन्ननपान्थस्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपासीत ॥५॥

इसके अतिरिक्त, जो दूसरे बलवाले कर्म हैं, जैसे अग्नि का मथ कर निकालना, संमाम में दौड़ कर, जाना और दृढ़ धनुष को तानना; वे सब कर्म, मनुष्य प्राण न लेता हुआ और अपान न त्यागता हुआ करता है। वे कर्म सांस की समता-व्यान-में किये जाते हैं। इस कारण से, व्यान को ही लच्य बना कर ओ३म् की उपासना करे।

त्रथ खल द्गीथात्तरागयुपासीतोद्गीथइति प्रागा एवो-त्प्रागोन ह्यत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचत्ततेऽन्नथमन्ने हीद्^{शु} सर्वेषु स्थितम् ॥६॥

श्रव निश्चय, उद्गीथ के श्रचरों को विचारे। वे उत्, गी श्रीर थ हैं। प्राण ही उत्—ऊपर उठना—है। प्राण से ही मनुष्य उठता है। वाणी गी है। वाणी को गिर कहते हैं। श्रन्न थ है। श्रन्न में ही यह सारा प्राणि जगत ठहरा हुआ है। उदगीथ श्रचरों का श्रर्थ समुद्यत होना, गाना और स्थिति वा समता है।

द्यौरेवोदन्तरिचं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्वायुर्गीर-ग्निस्थ⁹सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गीः ऋग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं योवाचो दोहोऽन्नवाननादो भवति य एतान्येवं विद्वातुद्गी-थाचराग्युपास्त उद्गीथ इति ॥७॥

युलोक ही उत् है। अन्तरिक्त गी है; इसमें वाणी बोली जाती है। पृथिवी थ-स्थिति-है। सूर्य्य ही उत्-ऊपर-है। वायु गी-वाणी-है। अग्नि थ स्थिति है; इसमें जगत की स्थिति है। उष्णता के आश्रित जगत् है। सामवेद ही ऊपर है, ऊँचा गाया जाता है। यजुर्वेद समान वाणी है। ऋग्वेद सब वेदों की स्थिति है। ऐसे उपासकों के लिये वाणी सार को दोहती है। जो वाणी का सार है, वह ओम् नाम है। वह उपासक अलवान् और अल का भोक्ता होता है। जो इन उक्तम भावों को इस प्रकार जानता हुआ उद्गीथ अन्तरों को विचारता है।

त्रथ खल्वाशीः समृद्धिरुपसरगानीत्युपासीतयेन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपथावेत् ॥ = ॥

इसके अनन्तर निश्चय से आशीर्वाद को, समृद्धि-इच्छित ऐश्वर्य को और चिन्तित भोगों को विचारे। उद्गाता उनको भली भाँति समभ ले। फिर जिस सामगान से उन की स्तुति करनी हो उस साम को भी विचारे।

यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषि यां देवतामिष्टोष्य-न्स्यात्तां देवतामुपथावेत् ॥ ६ ॥

जिस ऋचा में साम हो उस ऋचा को, जो उसका ऋषि हो उस ऋषि को और जिस देवता की स्तुति करनी हो उस देवता को विचारे। येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्त्र्थः स्तोममुपधावेत् ॥ १० ॥ यां दिशम-मिष्टोष्यन्स्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥ ११ ॥

जिस गायत्र्यादि छन्द से स्तुति करनी हो उस छन्द को विचारे। जिस स्तोम-स्तोत्र-से स्तुति करनी हो उस स्तोत्र को विचारे। जिस दिशा में बैठ कर स्तुति करनी हो उस दिशा को विचारे।

श्रात्मानमन्तत उपसृत्य म्तुवीतकामं व्यायन्नप्रमत्तोऽभ्याशो ह यदस्मे स कामः स्मृद्धचेत यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२॥

इस प्रकार विधिपूर्वक सब साधन विचार कर अन्त में भावना से परमात्मा के पास जाकर, उसका ध्यान करके स्तुति करे, मनोरथ मांगे। प्रमादरहित होकर फल चिन्तन करता हुआ जो फल मांगता है, निश्चय शीब ही इसके लिए वह फल उप-स्थित होजाता है।

तृतीय खरड समाप्तः ॥

चौथा खगड

त्रोमित्येतदचारमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्युद्रायति तस्योप-व्याख्यानम् ॥ १ ॥ इसका अर्थ पूर्व लिख आये हैं।

देवा वै मृत्योर्विभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशन् । ते छन्दोभि-राच्छादयन् । यदेभिराच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ॥ २ ॥

निश्चय उपासक जन मृत्यु से डरते हुए, श्चमर पद के लिये ऋक्, यजु, सामरूप त्रयी विद्या में प्रविष्ट हुए । उन्होंने श्चपने श्चापको छन्दों से श्चाच्छादन कर लिया। जो उन्होंने इन छन्दों से श्चपने श्चापको श्चाच्छादन किया, स्तोत्रों से स्वातमा को सुरिचत बनाया वह ही छन्दों का छन्दपन है।

तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुद्के परिपश्येदेवं पर्यपश्य-दृचि साम्नि यज्जिष । ते नु विन्वोध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्रविशनु ॥३॥

जैसे मछलीमार मछली को जल में देख लेता है इसी प्रकार वहाँ ऋग् में, साम में, यजु में उन देवों को मृत्यु ने देख लिया। शब्दों में वे कालकी ताक से न वचे। वे उपासक वहाँ भी मृत्यु को देवता जान कर अन्त में ऋग् से, साम से, यजु से ऊपर स्वर में ही भगवान की धुन में प्रविष्ठ हो गये।

यदा वा ऋचामामोत्योमित्येवातिस्वरत्येव^{१६}सामैवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदचारमेतदमृतमभयं तत्त्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् ॥४॥

इसी कारण उपासक जब ऋग्वेद को पढ़ता है छोम् ही आदर से उचारण करता है। छोम् को स्वर में गूंजाता है; इसी

ì

प्रकार साम इसी प्रकार यजु के पाठ समय। जो यह स्वर है, यह अत्तर-नाम-है। यह अमृत है, निर्भयपद है। उपासक जन उस नाम की ध्वनि में प्रविष्ट होकर ध्यान करके अविनाशी और निर्भय होगये।

स य एतदेवं विद्वानत्तरं प्रगौत्यैतदेवात्तर^{श्र}स्वरममृतम-भयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥५॥ वह जो उपासक इस अत्तर की महिमा को, ऐसे जानता हुआ स्तृति करता है, उसको स्वर में गाता है, तथा इसी ही अत्तर में, ध्वनि में, अमृत में, और अभयपद में ध्यान द्वारा प्रवेश करता है वह उपासक, जैसे देव उसमें लीन होकर अमर होगये, वैसे ही अमर होजाता है।

चतुर्थं लरड समाप्तः ॥

पांचवां खगड

अथ खलु य उद्गीथः सप्रण्वो यः प्रण्वः स उद्गीथ इत्यसौ वा अवित्य उद्गीथ एष प्रण्व स्रोमिति ह्येय स्वरन्नेति।१।

इसके अनन्तर, निश्चय जो साम में उद्गीथ है, स्तोमों में गाया गया है वह प्रणव है, भगवान का नाम है। जो प्रणव है वह ही उद्गीथ है। यह सूर्य, उद्गीथ और यह प्रणव ओम् ही है। क्योंकि यह सूर्य स्वर निकालता हुआ ही आता है।

एतमु एवाहमभ्यागासिषं तन्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच रश्मीश्वस्त्वं पर्यावर्तयाद्बहवो वै ते भवि-ष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥ २ ॥ पुराकाल में, कौषीतिक ऋषि ने अपने पुत्र को कहा—इसी ही अज्ञर को मैंने गाया था। इस कारण मेरा तू एक पुत्र है। तू अब किरणों को देख; सूर्य्य में भगवान की महिमा को जान। इस से निश्चय तेरे बहुत पुत्र हो जायेंगे। यह अधिदैवत है।

स्रथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राग्णस्तमुद्गीथमुपासीतो-मिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥

अब अध्यात्म वर्णन होता है । जो ही यह मुखस्थ प्राण है उसको उद्गीथ जान कर उपासना करे । क्योंकि यह प्राण अोम् ही उचारण करता हुआ आता है।

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच प्राणाश्चस्त्वं भूमानमिगायताद्बहवो वै

पुराकाल में कौषीतिक ने अपने पुत्र को कहा—इसी ही नाम को मैंने प्राण्य के साथ गाया था। उसकी आराधना से मेरा तू एक सुयोग्य पुत्र है। अब तू प्राणों को वश करके महान भग-वान को गा, और यह कामना कर कि निश्चय मेरे बहुत पुत्र हो जायेंगे।

त्रथ खलु य उद्गीथः स प्रमावो यः प्रमावः स उद्गीथ इति होतृबद्नाद्वैवापि दुरुद्गीथमनुसमाहरतीत्यनुसमाहर-तीति ॥ ५ ॥

तब निश्चय जो उद्गीथ है वह प्रण्व है। जो प्रण्व है वह

5

f

F

उद्गीथ है जो सामस्तोमों के गायन को जानता है वह होता के स्थान से निश्चय पूर्वक अधुद्ध गीत को हटा लेता है। वह जो उचित है वही बात कहता है।

पञ्चम खर्ड समाप्तः॥

छठा खगड

इयमेवर्गिग्नः साम तदेतदेतस्याभृच्यध्युद्ध साम तस्मा-दृच्यध्युद्ध साम गीयते इयमेव साडग्निरमस्तत्साम ॥ १ ॥

इस पृथिवी के समान ऋग्वेद है, अग्नि साम है; साम की अग्नि सहश उर्ध्वगति है। सो इस ऋचा के अन्तर्गत साम है। साम और ऋग्वेद एक है। इस कारण ऋचा में अधिकृढ साम गाया जाता है। यह पृथिवी हो सा है, अग्नि अम है। सा और अम की सन्धि साम शब्द है।

श्रन्तरिचामेवर्ग्वायुः सामः तदेतदेतस्यामृच्यध्युद्ध साम तस्माद्दच्छध्युद्ध साम गीयतेऽन्तरिचामेव सा वायुरमस्तत्साम२॥ घौरेवर्गादित्यः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्युदं साम तस्मा-दच्यध्यूदं साम गीयते । घौरेव सा, श्रादित्योऽमस्तत्साम ।३। नच्तत्राग्ययेवक, चन्द्रमाः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदं सामः तस्माद्द्यध्युदं साम गीयते । नच्तत्राग्ययेव सा, चन्द्रमा श्रमस्तत्साम ॥ ४॥

दूसरे प्रवाक में अन्तरिज्ञ को ऋक् और वायु को साम

कहा है। इसका आशय यह है कि आशावत विशाल है, और साम वायुवत वेग वा उतराव चढ़ाव से गाया जाता है। तीसरे प्रवाक में ऋक को द्यौ लोक कहा है और साम को सूर्य। ऋग्वेद द्यौवत ऊर्ध्वलोकवत अनेक प्रकाशों से सुशोभित है और साम सात स्वरों से सप्त किरणों वाले सूर्य्य के सदृश है। चौथे प्रवाक में ऋक को नक्तत्र कहा है और साम को चन्द्रमा। ऋग्वेद नक्त्रोंवत अनेक दीप्तियों वाला है और साम सर्वकला सम्पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर है।

श्रथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्युद्ध साम तस्माद्य्यध्युद्ध साम तस्माद्यध्युद्ध साम गीयते ॥ ५ ॥ त्रथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरगयमयः पुरुषो दश्यते हिरगयशमशुहिरगयकेश श्राप्रण्यात्सर्व एव सुवर्णः ॥ ६ ॥

श्रीर जो यह सूर्य्य की श्वेत ग्रुश्न दीप्ति है वह ही ऋक है श्रीर जो नीलवर्ण तथा परम ऋष्ण वर्ण तेज है वह साम है। इस पंचम प्रवाक में, जो श्राध्यातम सूर्य्य श्रभ्यासियों को दीखा करता है उसका संकेत है। समाधि में, ऐसे प्रकाशों युक्त श्रादित्य प्रकट हुआ करता है। श्रीर जो यह सूर्य्य के मीतर सुवर्णमय पुरुष दीखता है, वह सुवर्णमयी डाढ़ीवाला है श्रीर सुवर्ण के केशों वाला है तथा नख से ऊपर तक सारा ही सुवर्णमय है।

तस्य यथा कप्यासं पुगडरीकमेवमित्ताणी तस्योदिति नाम स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः

पाप्मभ्यो य एवं वेद् ॥७॥

जैसे कपित रङ्ग का कमल हो ऐसी उसकी आँखें हैं; अर्थात उसके नेत्र श्यामल हैं। उसका नाम उत्—ऊपर—वा उत्कृष्ट है उसे परम पुरुष कहते हैं। सो यह भगवान सारे पापों से ऊपर है: इस कारण उसका नाम उत् है। निश्चय से उपासक सारे पापों से ऊपर चला जाता है; निष्पाप हो जाता है जो भगवान के ऐसे शुभ्र ज्योतिस्वरूप को जानता है। वह स्वरूप महिमा प्रदर्शक है।

तस्यर्क् च साम चगेष्णी तस्मा दुद्गीथस्तस्मास्वेबोद्गी-तैतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्प्राश्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम् ॥ = ॥

उस आदित्य धामस्थ पुरुष के, ऋक् और साम दोनों, गाने वाले हैं। इनमें उसका वर्णन है। इस कारण उसका नाम उद्गीथ है। उद्गीथ का अर्थ है साम में।गाया "उत्"। इस कारण ही गाने वाले का नाम उद्गाता है। वह इस-उत्-का ही गाने वाला है। सो यह उद्गीथ नामी भगवान, जो इस सौरलोक से ऊपर के भी लोक हैं, उनका शासक तथा नियन्ता है वह ही परनेश्वर देवों की कामनाओं का भी शासन करता है। वहभगवान सारे लोकों का शासन करता है और देवों के मनोरथों को पूर्ण करता है। यह देवता सम्बन्धी वर्णन हुआ।

षष्ठ खएड समाप्तः ॥

२००

सातवां खगड

कहा श्रीर तीर

ì₹ ,

ऋग् साः

प्रव नर चर

要 书 书 行 更

त्रथाध्यात्यमम्; वागेवर्क् प्राणः साम । तदेतदेतस्या-मृच्यध्युदं साम, तस्माद्य्यध्युदं साम गीयते । वागेव सा, प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥

अब अध्यात्म वर्णन होता है। वाणी ही ऋक् है। प्राण साम है। अन्य पूर्ववत् है।

चतुरेवर्गात्मा साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यृहं साम,तस्मा-हन्यध्यूहं साम गीयते । चत्तुरेव सा, आत्माऽमस्तत्साम ।२। श्रोत्रमेव ऋक्,मनः साम। तदेतदेतस्यामृच्यध्यूहं साम, तस्मा-हच्यध्यूहं साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ॥३॥

दूसरे प्रवाक में आँख को ऋक् कहा है और आत्मा को साम। ऋग्वेद का पाठ आँख से पढ़कर किया जाता है परन्तु सामगायन आत्मा से, गहरी भावना से होता है। तीसरे प्रवाक में कान को ऋक् की उपमा दी है और मन को साम बताया है। ऋग्वेद का अवसा ओत्र से होता है और साम गायन मनो भावना से।

श्रथ यदेतदच्णाः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्युद^छसाम तस्माद्य्यध्युद^छ साम गीयते श्रथ यदेवैतदच्णाः शुक्लं भाः सैव साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥ ४ ॥

तथा जो यह आँख की शुक्त ज्योति है वह ही ऋक् है

अ्रीर जो नीलवर्ण, परम कृष्ण तेज है वह साम है। यह वर्णन भी अध्यात्म-ज्योति का है। ऐसे प्रकाश ध्यानियों को परमपद से प्राप्त हुआ करते हैं। वे प्रकाश, ईश्वरोपासना के फल ही जानने चाहिये।

श्रथ य एषोडन्तरिचाणि पुरुषो दृश्यते सैवर्क्तत्साम तदुक्थं तद्यज्जस्तद्ब्रह्म तस्यतस्य तदेव रूपं यनमुष्य रूपं याव-मुष्य गेष्णो तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥

श्रीर जो यह श्राँख के भीतर पुरुष दीखता है, ज्यान में जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वह ही ऋक् है, वह साम है, वह साम का स्तोत्र है, वह यजुर्वेद है! श्रीर वह ही सर्ववेद में वर्णित बहा है-परमेश्वर है। इसका वह ही रूप है जो उस सूर्योन्तर्गत पुरुष का रूप है। जो उस सूर्यगत स्वरूप के गाने वाले ऋक् तथा साम हैं, वे ही इसके गाने वाले हैं जो उसका "उत्" नाम है वह ही इसका नाम है।

स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य-कामानां चेति तद्य इमे वीणांयां गायन्त्येतं ते गायन्तितस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥

वह यह भीतरी आँख में दीखने वाला पुरुष, जो इस भूमि से नीचे रहने वाले लोक हैं उनका शासन करता है; उनका नियन्ता है। और पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यों का भी शासक है, ईश्वर है। वे जो ये उपासक, वीएा में स्वरतार सहित, गीत कह श्रो

ना तीर

ऋः सा

प्रद

नः च

क स

₹ f गाते हैं वे इसी ईश्वर को गाते हैं । इसी कारण वे धनवान, भाग्यवान तथा पुरुयवान हैं।

श्रथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति सोऽमु-नैव स एष ये चामुष्मात्पराश्रो लोकास्ता १५श्राप्नोति देव-कामा १५श्र ॥ ७ ॥

श्रव इस उपासना का फल कहा जाता है। जो उपासक इस पुरुष को इस प्रकार जानता हुआ साम गायन करता है, वह ध्यान में भीतर दृष्ट वा सूर्य में अवलोकित, दोनों स्वरूपों को गाता है क्योंकि दोनों एक हैं। वह भक्त उस सूर्यान्तर्गत पुरुष की उपासना से और वह जो यह भीतरी अध्यात्मनेत्र से जाना जाता है उसकी आराधना से जो उस सौर-लोक से ऊपर लोक हैं उनको प्राप्त करता और देवों के मनोरथों को सिद्ध कर लेता है। ऐसे उपासक का परममोन्न हो जाता है।

श्रथानेनेव, ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तांश्राप्नोति, मनुष्यकामांश्र । तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्र्यात् ॥८॥

श्रीर जो उपासक इसी श्रांख से देखे श्रर्थात् भीतरीनेत्र से देखे हुए पुरुष से ही फलकामना करता है, वह सकाम कर्मी, जो इस पृथिवी के नीचे लोक हैं उनको पाता है श्रीर मनुष्य के मनो-रथों को उपलब्ध करता है। इस कारण ऐसा भेद जानने वाला उद्गाता यजमान को बोले। कं ते काममागायानीति । एप ह्येव कामागानस्येष्टे । य एवंविद्वान् साम गायति, साम गायति ॥६।

मैं तेरे लिए कौन कामना गाऊं, कौन मनोरथ मांगू। क्योंकि यह ही मनोरथ मांगने वाले का ईश्वर है। यही कामना-पूर्ण करने में समर्थ है। जो इस प्रकार जानता हुआ साम गाता है वह साम गाता है।

सप्तम खएड समाप्तः।।

आठवां खग्ड।

त्रयो होद्गीथे कुशला बभुवुः, शिलकः शालावत्य श्रैकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति । ते होचुरुद्गीथे वै कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥१॥

पुराकाल में तीन ऋषि उद्गींथ में निपुण हुए। शालाबान् का पुत्र शिलक, चिकितायन का पुत्र दाल्भ्य और जीवल का पुत्र प्रवाह्ण। वे मिल कर परस्पर बोले—निश्चय से हम उद्गीथ में कुशल हैं। यदि चाहो तो उद्गीथविषय में कथा कहें।

तथेति ह समुपिनविशु स ह प्रवाहणाे जैनलिस्नाच। भगवन्तानग्रे नदतां त्राह्मण्योर्नदतोर्नाचं श्रोष्यामीति ॥२॥

वे बहुत अच्छा कहकर बैठ गये। वह उस समय जीवल का पुत्र प्रवाहण राजा बोला—पूजनोयो ! आप आगे बोलें। मैं आप बोलते हुए ब्राह्मणों की वाणी को सुनंगा। कह औ

तीर ऋग

सा प्रव

नः चः

क्र स

स हि

₹

#50 HV4

स ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाच हन्त-त्वा पृच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ ३ ॥

उस शिलक शालावत्य ने चैकितायन दाल्भ्य को कहा— अच्छा मैं आप से पृद्धं ? वह बोला पृछ ।

का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥

उसने पूछा—साम का कौन आश्रय है ? दालभ्य ने कहा-स्वर है; स्वर में साम है। फिर उसने पूछा—स्वर की कौन स्थिति है ? दालभ्य ने कहा—प्राण है; मुखस्थ प्राणशक्ति से स्वर निक-लता है। उसने पूछा—अन्न की कौन गित है ? वह बोला जल है; जलों से अन्न होते हैं।

स्रगं का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकमितनयेदिति होवाच स्वर्ग वयं लोक^{१९} सामाभिसंस्थापयाम स्वर्गस^{१९}स्ताव^{१९} हि सामेति ॥ ५ ॥

शिलक ने पृछा—जलों की कौन गित है ? वह बोला— वह लोक है, सूर्य्यलोक है; स्वर्ग है। उसने पृछा—उस लोक की कौन गित है ? वह बोला—न स्वर्गलोक को लांघना चाहिए। हम स्वर्ग लोक को साम से स्थापन करते हैं, उद्गीथ उपासना का फल स्वर्गप्राप्ति बताते हैं, क्योंकि स्वर्ग की स्तुति करने ही वाला साम है। त⁹ ह शिलकः शालावत्यश्चैिकतायनं दालभ्यमुवाचाप्र-तिष्ठितं वै किल ते दालभ्य साम यस्त्वेतिर्हि ब्रयान्मुर्घा ते विपतिष्यतीति मुर्घा ते विपतेदिति ॥ ६ ॥

यह सुन कर उस चैकितायन दालभ्य को शिलक शालावत्य बोला—दालभ्य ! निश्चय तेरा साम आश्रय रहित है; तुच्छ फल-वाला है। यदि कोई उपासना में प्रवीण इस समय तुमें कहे कि तेरा सिर गिर जायगा तो इस मिश्या कथन से तेरा सिर गिर पड़े।

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीतिः विद्वीति होवाच । अमुन्य लोकस्य का गतिरिति ? अयं लोक इति होवाच । अस्य लोकस्य का गतिरिति ? न प्रतिष्ठां लोकमितनयेदिति होवाच । प्रतिष्ठां वयं लोकं सामाभिसस्थापयामःः प्रतिष्ठा-संस्तावं हि सामेति ॥७॥

दालभ्य ने निरुत्तर होकर विनय से कहा—श्रच्छा मैं, यह श्राप से जानना चाहता हूं। तब शिलक ने कहा—जानिए। उसने पृछा—उस स्वर्गलोक का कौन श्राश्रय है ? वह बोला—यह पृथिवी लोक है। फिर उसने पृछा—इस लोक का कौन श्राश्रय है ? वह बोला—प्रतिष्ठा लोक को नहीं लांघना चाहिए। हम प्रतिष्ठा लोक को साम से स्थापन करने हैं। साम का फल हम उत्तम मानुषी जन्म बनाते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठा लोक की स्तुति करने वाला ही साम है।

२६

का "अ

ती ऋ

स

प्रा न च

変 स

स fi

₹

. .

तं ह प्रवाहणो जैवलिख्वाच। श्रन्तवद्वे किल ते शाला-वत्य! साम। यस्त्वेतिह ब्र्यान्मुर्घा ते विवितष्यतीति, मुर्घा ते विवतेदिति । हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्धीति; होवाच॥=॥

उस शालावत्य को प्रवाहण जैविल ने कहा-शालावत्य ! निश्चय तेरा सामफल अन्तवाला है; नाशवान है। यदि कोई सामोपासना में पारंगत तेरे मिध्या कथन से अप्रसन्न होकर, इस समय कहे कि तेरा सिर गिर आयगा तो तेरा सिर गिर पड़े। यह सुनकर शालावत्य ने बिनय से कहा-अच्छा, मैं यह आप से जानना चाहता हूं। उसने उत्तर दिया।

श्रदम खरड समाप्तः॥

नवां खगड ।

श्रस्य लोकस्य का गतिरिति ? श्राकाश इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते, श्राकाशं प्रत्यस्तं यन्ति, श्राकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायान्, श्राकाशः प्रायणम् ॥१॥

शालावत्य ने विनय से पूछा-इस लोक का कौन आश्रय है ? उत्तर में प्रवाहण वोला-आकाश है; सब का प्रकाशक वा सर्वत्र प्रकाशित परमेश्वर है। निश्चय से ये सारे प्राणी परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही मर कर जाते हैं, जन्म मरण का नियन्ता भगवान ही है। परमेश्वर ही-इन प्राणियों से मह-त्तम है; उस से ऊपर कोई भी नहीं है। परमेश्वर सब का परायण परमधाम-है।

स एव परोवरीयानुद्गीथः स एवोऽनन्तः परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्परोवरीयास %मुद्गीथमुपास्ते ॥ २ ॥

वह आकाश बहा, यह दूसरो से बरतम, सर्वश्रेष्ठ उद्गीथ है; वाचक वाच्य ईश्वर है। वह यह अनन्त है; दिशकाल के घेरे से पार है। इसकी उपासना करने वाले का जीवन भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जो भगवद्भक्त भगवान के नाम को ऐसा उत्तम जानता हुआ, सर्वश्रेष्ठ उद्गीथ को, परमेश्वर की आराधना करता है वह निश्चय सर्वश्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है। उसका धाम परधाम हो जाता है।

त^छ हैतमतिधन्वा शौनक उदरशागिङल्यायोक्त्वोवाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदर्सिम ल्लोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥

शुनक ऋषि का पुत्र ऋतिधन्वा उदरशाण्डिल्य की वह यह उद्गीथ का वर्णन कर बोला—जब तक दिंगे सन्तित में पुत्र पुत्रियां इस उद्गीथ को जोनते रहेंगे, तब तक इस लोक में इन अन्य जनों से-भक्तिहीन मनुष्यों से-उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन होगा।

तथामुष्मिंल्लोके लोक इति स य एतमेवं विद्वानुपास्ते

तं

7

₹

100

परोवरीय एव हास्यास्मिल्लोके जीवनं भवति तथामुष्मिल्लोके लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥

वैसा ही उसकी सन्तित का उस स्वर्ग लोक में उत्तम लोक होगा। वह जो इस ब्रह्म को जानता हुआ आराधना करता है, उसका भी इस लोक में उत्तम ही जीवन होजाता है। वैसे ही उस ऊंचे धाम में उसका ऊंचा धाम होता है।

नवमो खरड समाप्तः ॥

दसवां खगड ।

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिई चाकायणः इभ्यग्रामे प्राद्रणक उवास ॥१॥

एक बार ऐसा हुआ कि चक्र नाम ऋषि का पोता उपस्ति, निर्धन अवस्था में प्राप्त, चलने में सयर्थ अपनी युवित भार्या के साथ मकड़ी से नष्ट कुरुदेश में एक हाथियों के प्राम में जाबसा।

स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं विभन्ते । तं होताच । नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥

उस उपस्ति ने वहां उबड़े हुए उड़द खाते हुए एक हाथी-वान से भित्ता मांगी। वह उससे बोला—इस समय जो ये उड़द मेरे वस्त्र में रक्खे हुए हैं; जिनमें से मैं खारहा हूँ इनसे अतिरिक्त मेरे पास नहीं है। एतेषां मे देहीति होवाच । तानस्मै प्रदर्गे । हन्तानु-पानमिति । उच्छिष्टं वै मे भीतं स्यादिति होवाच ॥३॥

उषस्ति ने कहा इन्हीं में से मुक्ते देदो उस हस्तिवान ने उस को वे उड़द दे दिये। फिर कहा-श्राच्छा जल लो। उपस्ति बोला यह जल तेरा जूठा है।

न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमां न खादिनिति होताच कामो मउ दपानिमिति ॥४॥

ऋषि का वचन सुनकर हाथिवान ने कहा—क्या उड़द जूठे नहीं हैं ? उषस्ति ने उत्तर दिया—इन उड़दों को न खाकर मैं नहीं जी सक्ंगा। परन्तु जलपान तो मुक्ते सर्वत्र है।

स ह खादित्वातिशेषाङ्गायाया त्राजहार साग्र एव सुभित्ता बभूव तान्त्रतिगृह्य निद्धौ ॥५॥

उषस्ति उड़दों को खाकर बचे हुआों को भार्या के लिये ले आया। वह उसके आने से पहलेही अच्छी भिन्ना खा चुकी थी। उसने पति से वे उड़द लेकर रख दिये।

स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्वतान्नस्य लभेमहि लभे-महि धनमात्रा²⁸ राजासौ यद्यते समा सर्वेरात्विज्यैर्वृणीतेति॥६॥

वह उषस्ति सबेरे जाग कर भार्या को बोला—यदि कुछ भी अन्न का दुकड़ा पाऊँ तो धनमात्रा भी पा सकूंगा । यह समीप का राजा यज्ञ करने वाला है । वह मुक्तको सारे ऋत्विक् कर्मों के लिए वरेगा, मुक्ते मुख्य ऋत्विक् नियत करेगा। e 17 1

2

त हा स

10 TO 10

? ! तं जायोवाच । हन्त पत इम एव कुल्माषा इति । तान् खादित्वाऽमुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥

पित को ज्ञुधातुर देख कर उसे वह बोली—अच्छा पित ! श्रीर कुछ है नहीं ये उड़द हैं। इन्हें प्रहण की जिये। वह उन को खाकर उस विस्तृत महायज्ञ को गया।

तत्रोदगातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश, स ह प्रस्तो-तारमुवाच ॥ = ॥

वहाँ उद्गाताओं के विशाल स्तुति के स्थान में स्तुति करते हुओं के समीप वह वैठ गया। उस समय वह ऋत्विक् से बोला।

प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तो-ष्यास मुर्घा ते विपतिष्यतीति ॥६॥

हे प्रस्तोता! जो देवता स्तुति में प्राप्त है; जिसकी स्तुति हो रही है, यदि उसको न जान कर स्तुति करेगा। तो तेरा सिर गिर जायगा।

एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति ॥१०॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति ते ह समार-तास्तुष्णीमासांचिक्ररे ॥११॥

इसी ही प्रकार वह उद्गाता को बोला—हे उद्गाता, जो देवता, भगवान उद्गीथ में प्राप्त है यदि उसको न जान कर स्तोम गायगा तो तेरा सिर गिर जायगा। इसी प्रकार उपस्ति प्रतिहर्ता को बोला—हे विझ विनाशक! जो देवता प्रतिहार में प्राप्त है यि उसे न जान कर प्रतिहार करेगा तो तेग सिर गिर जायगा। यह सुनकर वे अपने-अपने कर्मों से हट गये और मौन होकर बैठ गये।

दशमो खर्ड समाप्तः॥

ग्याखहां खगड

श्रथ हैनं यजमान उवाच मगवन्तं वा श्रहं विविद्धाणीत्यु-पस्तिरस्मि चाकायण इति होवाच ॥१॥

तब इसको यजमान ने कहा—मैं श्रापको जानना चाहता हूँ। वह बोला—मैं उपस्ति चाक्रायण हूँ।

स होवाच भगवन्तं वा श्रहमेभिः सर्वेरार्त्विज्यैः पर्येशिषं भगवतोवा श्रहमिवत्त्यान्यानवृषि ॥२॥ भगवा % स्त्वेव मे सर्वेरार्त्विज्येरिति तथेत्यथ तहीत एव समितसृष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥३॥

वह यजमान बोला—मैंने आपको इन सारे ऋत्विक् कर्मों के लिए दूँ डा, परन्तु मैंने आपको न पाकर दूसरों को वरा। अब आप ही मेरे सारे ऋत्विज् कर्मों के लिए हैं। उपस्ति ने तथास्तु करके कहा—फिर तब ये ही ऋत्विज् मेरे चलाये हुए स्तुति करें।

-

ą

=

₹

91

त् जितना धन उनको देवे उतना ही मुक्ते दे। यजमान ने कहा—तथास्त ।

त्रथ हैन प्रस्तोतोषससाद । प्रस्तोतर्या देवता प्रस्ताव-मन्वात्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि, मुर्था ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥

तदन्तर इस उपस्ति के पास प्रस्ताता आकर वैठा और बोला—आपने मुक्ते कहा था। हे प्रस्तोता, जो देवता स्तुति में प्राप्त है, यदि उसे न जानकर स्तुति करेगा तो तेरा सिर गिर जायगा। सो वह कौनसा देवता है।

प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण मेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वा-यत्ता तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मुर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥५॥

उषस्ति ने कहा वह स्तुति का देवता प्राण् है, जगत् का जीवन भगवान् है। सारे प्राण्णी उसी महाप्राण्ण में ही सर्वथा प्रवेश करते हैं। उसी महाप्राण्ण से उत्पन्न होते हैं। वह भगवान् देवता स्तुति में प्राप्त है। उसको यदि न जानकर तू स्तुति करता तो तेरा सिर गिर जाता; मेरा कहने का यही तात्पर्य है।

श्रथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायना, तां चेदिवद्वानुद्गास्यिस मुर्द्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवान-वोचत्कतमा सा देवतेति ॥६॥ स्रादित्य इति होवाच।सर्वाणि-ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुचैः सन्तं गायन्ति । सेषा देवतो- द्गीथमन्त्रायत्ता । तां चेदिवद्वानुदगास्यो मुर्जा ते व्यपतिष्यत् । तथोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥

जब उपस्ति के पास, उद्गाता ने आकर पृद्धा तो उसने कहा—उद्गीथ में प्रोप्त देवता आदित्य है भगवान् का परम प्रकाशमय धाम है। सारे ये प्राणी सब से उंचे रहने वाले आदित्य को गाते हैं।

श्रथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहर्तयां देवता प्रतिहार-मन्वायत्ता तां चेदविद्वानप्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ।। प्रश्निमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रति हारमन्वायत्ता तां चेदविद्वानप्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥६॥

प्रति हत्तां को उसने कहा-प्रतिहार का देवता अन्न है। सारे यह प्राणी अन्न को लेते हुए ही जीते हैं।

एकादशो खर्ड समाप्तः॥

बारहवां खगड

त्रयातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्द त्राजः॥ १ ॥

इसके आगे शौव उद्गीथ का वर्णन होगा। वह वक दाल्भ्य और मित्रा का पुत्र ग्वाल स्वाध्याय के लिए एकान्त स्थान में गया।

तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्भभ्रव । तमन्ये श्वान उपसमेत्योचुरत्रं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥ २ ॥

उसके समीप श्वेत, श्व नामक गायक मनुष्य प्रकट हुआ। दूसरे गायक उसके पास आकर बोले—हमारे लिये आप अन्नकी प्रार्थना करें। हम जुधातुर हैं।

तान्होवाचेहैव मा प्रातरूपसभीयायेति । तद्ध वको दालभ्यो ग्लावो वां मैत्रेयः प्रतिपालयांचकार ॥ ३ ॥ ते ह यथैंवेदं बहिष्पवमानेन स्तेष्यमाणाः संख्याः सर्पन्तीति, एवमाससृपुस्ते ह समुपविश्य हिंचकुः ॥ ४ ॥

उनको वह श्वेत गायक बोला—यहाँ ही मेरे पास सबेरे आइये। तब वह वक दाल्भ्य अथवा ग्लाव भैत्रेय उनकी प्रतिचा करने लगा। वे गायक जैसे स्तुतिस्थान को, वहिष्पवमान स्तोत्र से स्तुति करते हुए, इकट्टे उद्गाता आते हैं ऐसे आये वे बैठकर हिङ्कार गान करने लगे।

श्रो३मदा३मों३पिबा३मो३देवो करुणः प्रजापतिः सविता३न्नमिहा२हरदन्नपते१न्नमिहाहरा२हरो३मिति ॥५॥

परमेश्वर की कृपा से हम अज खाते हैं, जल को पीते हैं। देव, वरुण, प्रजापति, सविता हमारे लिए अज यहाँ लाये। अज के स्वामिन ! अज यहाँ ला।

द्वादशो खयह समाप्तः॥

तेरहवां खगड ।

श्रयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा श्रथकार श्रात्मेहकारोऽग्निरीकारः ॥१॥

सामगान में स्वरों को कोमल बनाने के लिये जो अचर मन्त्र में मिला कर गाये जाते हैं उनकी सार्थकता वर्णन की जाती है। निश्चय यह पृथिवी लोक हाउकार है; इस से पृथिवी लोक समभाना चाहिये। वायु, हाइकार से, चन्द्रमा अथकार से, आत्मा इहकार अग्नि ईकार से जानना चाहिये।

स्रादित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा स्रौहोइकारः प्रजापतिर्हिकारः प्राणः स्वरोडन्नं या वाग्विराट् ॥२॥

सूर्य का ऊकार स्तोभ है, आह्वान का एकार, विश्वदेवों का बौहोयिकार, प्रजापित का हिंकार, प्राण का स्वर, अन्न का या वाणी का विराट् स्तोभ है।

श्रनिरुक्तस्त्रयोदशःस्ताभः संचरो हुंकारः ॥ ३ ॥

तेरहवाँ स्तोभ ऋिर्विचनीय है; उसको किसी एक के साथ जोड़ा नहीं जाता। वह ऋन्य से सम्बन्ध रखने वाला है। विशेष सामगान में गाया जाता है। वह हुँकार है।

दुग्धेऽस्मै वाग्देाहं यो वाचो देाहोऽन्नवाननादेा भवति । य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेद उपनिषदं वेद इति ॥ ४ ॥

जो वागा का दूध-सार-है उस दूध को वागा स्वयं इस साम गाने वाले उपासक के लिए, दोहती है। वह उपासक अन- .

Ē

ž

वान् और अन्न का भोक्ता होजाता है। जो इस सामसम्बन्धी उपनिषद् को ऐसे जानता है।

पहला प्रपाठक तेरहवां खरड समाप्तः।

प्रपाठक दूसरा । पहला खगड ।

ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासन^छसाधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचन्नते यदसाधु तदसामेति ॥१॥

निश्चय से सारे साम की उपासना श्रेष्ट है। निश्चय से जो उत्तम है वह साम, कहा जाता है। और जो अश्रेष्ट है वह असाम कहा जाता है। उत्तम उचारण और गान का नाम ही साम है।

तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादितिसाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः ॥२॥

उस साधु असाधु विचार में और भी, लौकिकजन भी लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं। वह साम से इसको प्राप्त हुआ, इसके पास आया; श्रेष्ठता से इसके पास आया; यह ही तब कहते हैं। असाम से इसके पास आया, असाधुता से असभ्यता से इस के पास आया, यह ही तब कहते हैं। लोकव्यवहार में भी साम शब्द साधु के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति, साधु बतेत्येव तदाहुः । अशाम नो बतेति यदसाधु भवति, असाधु बतेत्येवं तदाहुः ॥ ३ ॥ तथा और भी जन व्यवहार में कहते हैं। जो किसी का साधु-शुभ-होता है तो प्रसन्नता में हमारा साम हुआ है, साधु हुआ है, यह ही तब कहते हैं। जो असाधु-अशुभ-होता है तो हमारा असाम हुआ है, असाधु हुआ है यह ही तब कहते हैं। शुभकर्म तथा शुभप्राप्ति का नाम भी साम तथा साधु है।

स य एतदेवं विद्वानसाधु सामेत्युवास्तेऽभ्यासो ह यदेन³⁸ साधवो धर्मा द्या च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥

जो इस साम महिमा को ऐसे जानता हुआ साधु साम एक है ऐसे उपासना करता है; साम को श्रेष्ठ, ग्रुभ, मंगल मान कर उपासना करता है उसको शीघ ही, जो साधु-श्रेष्ठ-कर्म हैं तथा धर्म हैं प्राप्त होते हैं और सारे साधुभाव और धर्म उसके पास भुक जाते हैं। वह उत्तम बन जाता हैं।

प्रथम खरुड समाप्तः॥

दूसरा खगड

लोकेषु पश्चिविध³⁸सामोपासीत पृथिवी हिंकारोऽग्निः प्रस्ताबोऽन्तरिक्तमुद्गीय स्नादित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनमि-त्यूर्ध्वेषु ॥१॥

लोकों में पांच प्रकार से साम की उपासना करे। पृथिवी में हिंकार, अग्नि में प्रस्ताव, अन्तरित्त में उद्गीथ, आदित्य में प्रति-हार और युलोक में निधन की उपासना। यह अपर के लोकों में विचारे। सब उद्गाता जिस साम को गाते हैं उसे हिंकार कहते =

हैं। प्रस्तोता जिसे गाता है उसे प्रस्ताव। उद्गाता जिसे गाता है उसे उद्गाता जिसे गाता है उसे प्रतिहार और सारे मिलकर जिस साम को गाते हैं उसे निधन कहते हैं।

श्रथावृत्तेषु । द्यौर्हिकार श्रादित्यः प्रस्तावोऽन्तरित्तमुद्गी-थोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥ २ ॥

अब आवृत्तों में, उपर से नीचे तक लोकों में पांच प्रकार का साम चिन्तन करे; सब लोकों में साम गूंजता ही माने।

कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चाश्च, य एतदेवं विद्वां-ल्लोकेषु पश्चविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥

जो इस सामोपासना को इस प्रकार जानता हुआ, लोको में पाँच प्रकार का साम चिन्तन करता है, उसके लिए ऊपर मुखी और अघोमुखी सारे लोक उपस्थित होजाते हैं।

द्वितीय खंड समाप्तः॥

तीसरा खगड

वृष्टौ पञ्चविधश्वसामोपासीत पुरो वातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावः वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः ॥१॥ उद्गृह्णाति तिन्नधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्त्रष्टौ पञ्चविधश्वसामोपास्ते ॥ २ ॥

वृष्टि में पांच प्रकार का साम चिन्तन करे। वर्षा से पहली पवन को हिंकार जाने। जो मेघ उत्पन्न होजाता हैं उसे प्रस्ताव,

जो बरसता है वह उद्गीथ, जो चमकता तथा गर्जता है वह प्रति-हार और जो पानी पड़ना बन्द होने लगता है वह निधन समसे। वर्षा में भगवान की महिमा जाने। उपासक यह समसे कि पर-मेश्वर की सृष्टि में, सर्वत्र साम गूंज रहा है। जो उपासक इस महिमा को ऐसे जानकर वृष्टि में पांच प्रकार का साम चिन्तन करता है भगवान उस पर आनन्दवर्षा वरसाता है।

तृतीय खन्ड समाप्तः ॥

चौथा खगड

सर्वास्त्रप्तु पश्चिवधं सामोपासीत । मेघो यत्संप्लवते स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तातः, याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः सं प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥ १॥

सारे जलों में पाँच प्रकार का साम चिन्तन करे। मेघ का दौड़ना हिंकार, बरसना प्रस्ताव, जो पानी पूर्व को बहते हैं वह उद्गीथ, जो पश्चिम को बहते हैं वह प्रतिहार और समुद्र निधन जाने।

न हाप्सु प्रैति, श्रप्सुमान् भवति, य एतदेवं विद्वान्सवा-स्वप्सु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ २ ॥

जो उपासक सारे जलों में भगवान की महिमाको जानता। वह जलों में नहीं मरता, नहीं डूबता और जलों वाला होजाता है। चतुर्थ सन्द समाप्तः॥

पांचवां खगड

ऋतुषु पश्चिवधं सामोपासीत । वसन्तो हिकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरतप्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥ १ ॥ कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान् भवति, एतदेवं विद्वानृतुषु पंच-विध सामोपास्ते ॥ २ ॥

ऋतुत्रों में भगवान् की महिमा जाने । सब परिवर्त्त नों में सामगान होता हुत्रा समसे।

॥ पञ्चम खर्ड समाप्तः ॥

छठा खगड ।

पशुषु पश्चिविध् सामोपासीताजा हिकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽधाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥१॥ भवन्ति हास्य पवशः पशुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्पुशुषु पश्चिविध्धसा-मोपास्ते ॥२॥

पशुत्रों में पाँच प्रकार का साम विचारे। बकरियें हिंकार, भेंड़ें प्रस्ताव, गीएँ उद्गीथ, घोड़े प्रतिहार और पुरुष निधन सममें। सब जीवों में भगवान की महिमा होती देखे।

वष्टम खएड समाप्तः॥

सातवां खग्ड प्रागोषु पंचविधं परोवरीयः सामोपासीत । प्राणो हिंकारो वाक् प्रस्तावश्चजुरुद्गीथः, श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं परोवरी-यांसि वा एतानि ॥ १ ॥

प्राणों में, इन्द्रियों में पाँच प्रकार का उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साम विचारे। प्राण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है श्रीर मन निधन है। निश्चय ये प्राण एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं।

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लेकांजयित य एतदेवं विद्वान्त्रागोषु पंचविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पश्चविधस्य ॥ २ ॥

जो उपासक इस साम उपासना को इस प्रकार जान कर प्राणों में पाँच प्रकार का श्रेष्ठतम साम विचारता है, उसका जीवन श्रेष्ठतम हो जाता है। वह श्रेष्ठतम लोकों को पाता है। यह पाँच प्रकार के साम का विचार है। इस सारे वर्णन का सार यह है कि सामोपासक सारी सृष्टि में साम की ध्वनि समसे। ऐसी भावना करे कि उसे सब वस्तुओं में भगवान की महिमा दिखाई दें।

सप्तम खन्ड समाप्तः ॥

श्राठवां खगड ।

त्रथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविध³ सामोपासीत यत्किच वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो यदेति स त्रादिः ॥१॥ यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो

यद्पेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम् ॥२॥

अब सात प्रकार की सामोपासना का वर्णन किया जाता है। वाणी में सात प्रकार का साम विचार जो कुछ वाणी का हुँ है वह हिंकार है। जो प्र है वह प्रस्ताव और जो आ है वह आदि है। जो उत् है वह उद्गीथ है, जो प्रति है वह प्रतिहार है, जो उप है वह उपद्रव है और जो नि है वह निधन है।

यह वाणी का साम वाणी की शक्ति का सूचक है। हुम् ष्यादि शब्दों से ही वाणी प्रवल बनती है। इनमें साम लाये; कोम-लता तथा रस भरे। श्रीर भग्नवान का नाम गाकर वाणी का साम सार्थक करे।

दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥

जो उपासक इस सामोपासना को ऐसे विचारता है उसके लिए वागा अपने दूध-सार-को आप दोहती है। वह अन्नवान् और अन्न का भोका हो जाता है।

श्रष्टम बन्ड समाप्तः ॥

नवां खगड

त्रथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत । सर्वदा समस्तेन साम, मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥१॥

त्रव निश्वय से इस सूर्य्य सम्बन्धी, सात प्रकार के साम को विचारे। वह सूर्य्य सब प्राणियों में सर्वदा सम है, इससे साम श्रीर जो गौएं दुहने का समय है वह श्रादि है, दिन का प्रथम काल है। उसके श्रानुगत पत्ती हैं। इस कारण वे श्राकाश में श्रापने निराश्रय परों को लेकर श्रापने श्राप को उड़ाते हैं। वे इस साम के श्रादि भजनशील हैं।

श्रथ यत्संत्रति मध्यन्दिने स उद्गीथः तदस्य देवा श्रम्वा-यत्ताः, तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम् । उद्गीथमाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥

श्रीर जो श्रब दोपहर में मुहूर्त्त होता है वह उद्गीथ है, भगवान की उपासना साम है। उसके श्रनुगत देव हैं। इस कारण वे, परमेश्वर के पुत्रों में भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे इस साम के उद्गीथ भक्ति वाले हैं।

त्रथ यदृर्ध्वं मध्यंदिनात्त्रागपराह्णात्स प्रतिहारः। तदस्य गर्भा अन्वायत्ताः। तस्मात्ते प्रतिहृता नावधन्ते। प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नाः॥ ६॥

श्रीर जो दोपहर से ऊपर श्रीर पिछले पहर से पूर्व का समय है वह प्रतिहार साम है। इसके श्राश्रित गर्भ है। इस कारण वे धारण किये हुए नहीं गिरते; प्रतिहार सामगान से गर्भपात नहीं होते वे इस साम के प्रतिहार भक्तिशील हैं।

त्रथ यद्रध्वमपराह्णात्त्रागस्तमयात्स उपद्रवः । तदस्या-रगया त्रम्वायत्ताः । तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा कत्तं धभ्रमित्युप-द्रवन्ति । उपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ७॥ उसके अन्तर जो दिन के पिछले पहर से ऊपर और सूर्या-स्त से पहिले का सूर्यप्रकाश है वह उपद्रव साम है। उसके अनु-गत जंगली जीव हैं। इस कारण वे पुरुष को देख कर, बन और बिल को दौड़ जाते हैं। वे इस साम के उपद्रव भजनशील हैं, वे भागने वाले जीव हैं।

त्रथ यत्प्रथमास्तमिते तिनधनम् । तदस्य पितरोऽन्वा-यत्ताः, तस्मात्तानिदधति । निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्नः । एवं खल्वमुमादित्यं सप्तिविधं सामोपास्ते ।। □।।

तत्पश्चात् जो प्रथम सूर्यास का प्रकाश है, सन्ध्याराग है वह निधन साम है। उसके आश्रित पितर हैं। इस कारण, वह निधन गाया हुआ पितरों को धारण करता है। वे इस साम के नियन भक्ति वाले हैं। इस प्रकार, निश्चय से इस आदित्य सम्बन्धी सात प्रकार के साम को विचारे। सूर्य्य के प्रकाशों में उपासक साम का अलाप होता ही समसे। यही जाने कि सूर्योदय से अस्त पर्यन्त सारे दिन में प्रकृति साम ही गारही है; अगवान् की महिमा का ही वर्णन करती है।

नवम खएड समाप्तः॥

दसवां खगड

त्रथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपासीत । हिंकार इति ज्यन्तरं, प्रस्ताव इति ज्यन्तरं तत्समम् ॥१॥

श्रव निश्चय से श्रात्मा के श्रानुकूल श्रात्मा से जाना हुआ श्रीर श्रपने में बरावर मृत्यु को लांघने वाला, सात प्रकार का साम विचारे। हिंकार यह तीन श्रवर हैं श्रीर प्रस्ताव भी तीन श्रवर हैं वे दोनों सम हैं; तुल्य हैं।

श्रादिरिति द्वचत्तरं; प्रतिहार इति चतुरत्तरं तत इहैकं तत्समम् ॥२॥

आदि नामक साम यह दो अचर हैं, प्रतिहार यह चार अचर हैं। उन चार से यहां आदि में एक अचर मिला दें तो वे सम हैं।

उद्गीथ इति त्र्यत्तरमुपद्रव इति चतुरत्तरं, त्रिभिस्त्रिभिः समं भवत्यत्तरमतिशिष्यते; त्र्यत्तरं तत्समम् ॥३॥

उद्गीथ यह तीन अचरवान् है, उपद्रव यह चार अचरों वाला है। तीन तीन अचरों से तो दोनों सम हैं। एक अचर रह जाता है। तीन अचर वह सम है।

निधनमिति त्र्यस्तरम्, तत्सममेव भवति । तानि ह वा एतानि द्वाविशतिरत्तराणि ॥४॥

निधन यह त्रय श्रज्ञर है। वह सम ही है हिंकार, प्रस्ताव, श्रादि, प्रतिहार, उद्नीथ उपद्रव श्रीर निधन ये सात प्रकार के साम हैं। सातों के तीन तीन श्रज्ञर हैं। एक श्रवशेष श्रज्ञर मिला-कर वे ये बाईस श्रज्ञर हैं।

एकविशत्यादित्यमामोति । एकविशो वा इतोऽसावा-दित्यो द्वाविशेन परमादित्याञ्जयतिः तन्नाकं तद्विशोकम् ॥५॥ इकीस अत्तरों से आदित्य को उपासक प्राप्त करता है, तेजोमय धाम को प्राप्त होता है। निश्चय से यहां से यह आदित्य इकीसवां हैं। इकीसवां धाम तथा लोक है। बाईस अत्तर से आदित्य से भी आगे परमप्रकाश को जीत लेता है। वह परम-प्रकाश दु:ख रहित है और वह शोक रहित है।

श्राप्नोतीहादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाज्जयो भवति य एतदेवं विद्वानात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपास्ते सप्तविधं सामोपास्ते ॥६॥

जो उपासक इस उपासना को इस प्रकार जानता हुआ आत्मसं मित और मृत्यु को लांचने वाला सात प्रकार के साम की उपासना करता है वह इस लोक में सूर्य्य लोक की उत्कृष्ट विजय प्राप्त करता है। उसकी आदित्य विजय से भी ऊंची जय हो जाती है।

दसम खन्ड समाप्तः॥

ग्यारहवां खग्ड

मनो हिंकारो वाकप्रस्तावश्रच्चरुद्धीथः श्रोतं प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥

मन हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, आंख उद्गीथ हैं' श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्र नामक साम प्राणों में, इन्द्रियों से पिरोया हुआ है। स य एवमेतद्भायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्व-मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभेवति महानकीत्र्या महामनाः स्यात्तद्वतम् ॥ २ ॥ ॥

जो उपासक इस प्रकार इस गायत्र साम को प्राणों में प्रोत जानता है, प्राणों से आराघता है वह भक्त प्राणों वाला शिक्त-शाली हो जाता है। वह पूर्ण आयु भोगता है, उज्ज्वल जीवन जीता है, प्रजा और पशुओं से बड़ा बन जाता है, कीर्त्ति से महान् होता है। ऐसा उपासक महामना उदारचेता होवे। यह ब्रत है। एकादशो खएड समाप्तः।।

बारहवां खराडः ॥

श्रभिमन्थित स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलिति स उद्गीथोंऽगरा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तिक्षधन%-सश्शाम्यति तिक्षधनमेतद्रथन्त(मग्नौ प्रोतम् ॥ १ ॥

यज्ञ भी साम है यह दर्शाते हुए ऋषि कहता है-जो अरणी से अग्नि मन्थन करना है वह हिंकार है जो धूंआ उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है, जो अग्नि जलती है वह उद्गीथ है, जो अंगारे हो जाते हैं वह प्रतिहार है, जो अग्नि का शान्त होना है वह निधन है जो विशेष शान्त होना है वह निधन है। यह रथन्तरसाम अग्नि में प्रोत है।

स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीर्त्या न प्रत्यंङ्गिनमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्वतम् ॥ २ ॥ जो उपासक ऐसे इस रथन्तर साम को अग्नि में, यज्ञ में प्रोत जानता है; यज्ञ की विधि में भगवान का ही ध्यान करता है वह ब्रह्मतेज वाला और अञ्च का भोक्ता होजाता है। ऐसे उपा-सक का यह ब्रत है कि अग्नि सम्मुख न जूठा पानी फैंके और न थूके।

द्वादश खरड समाप्तः॥

तेरहवां खगड ॥

उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः । स्त्रिया सह शेर्ते स उद्गीथः, प्रतिस्त्रिया सह शेर्ते स प्रतिहारः। कालं गच्छति तन्त्रिधनं पारं गच्छति तन्त्रिधनम्। एतद्वाम-देव्यं मिथुने-प्रोतम्॥१॥

ऊपर के वामदेव्य साम का यह ही तात्पर्य जानना चाहिए कि स्त्री पुरुष का संसर्ग भी साम ही है। पातिव्रत तथा पत्निव्रत धर्म भी एक प्रकार का शुभ कर्म है।

स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते, सर्वमायुरेति ज्योग् जीवति । महा-प्रजया पशुमिर्भवति महान्कीर्त्या न कांचन परिहरेत्तद्व्रतम्॥२॥

जो सदाचारी गृहस्थी ऐसे इस वामदेव्य साम को दम्पित-व्रत में पिरोया हुआ जानता है वह जोड़ीवाला होता है; उसका भार्या से वियोग नहीं होता। ऐसे व्रती स्त्री पुरुष विधवा तथा विधुर नहीं होते। वह जन्मान्तर में विवाहित माता पिता से ही उत्पन्न होता है। ऐसे श्रेष्ठजन का यह त्रत है कि किसी भी पर स्त्री को न ऋपहरण करे; वह कदापि व्यभिचारी न हो।

त्रयोदश खन्ड समाप्तः॥

चौदहवां खगड ।

उथिन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यिन्दिन उद्गीथोऽपराह्नः प्रतिहारोऽस्तं यिन्धनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम् ॥ १॥ स य एवमेतद्बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिभवित महानकीर्त्या तपन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २॥

उदय होता हुआ सूर्य हिंकार साम है, उदय होने पर प्रस्ताव, मध्याह में उद्गीथ, पिछले प्रहर प्रतिहार और अस्तकाल में निधन है। यह साम महान् आदित्य में प्रोत है। जो उपासक ऐसे इसको जानता है वह इस उपासना से तेजस्वी और अस का भोका होजाता है। ऐसे उपासक का यह बत है कि तपते हुए सूर्य की निन्दा न करे।

चतुर्दश खरड समाप्तः॥

पन्द्रहवां खराड ।

अश्राणि संष्ठवते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति

तिश्विमम् । एतद्वैरूपं परजन्ये प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद, विरूपांश्रमुरूपांश्र पशूनवरुन्धे; सर्वमायुरेति ज्योग् जीवति । महान्य्रजया पशुभिभवति महा-न्कीर्त्या । वर्षन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २॥

यह वैरूप साम पर्जन्य में प्रोत है। इसको जो जानता है वह अनेक रूप और सुरूप पशुओं को पाता है। ऐसे उपासक का यह त्रत है कि बरसते बादल की निन्दा न करे।

पञ्चदश खन्ड समाप्रः ।।

सोलहवां खगड।

बसन्तो हिकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् । एतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥१॥ स य एव मेतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद, विराजति प्रजया पशुमि-र्बेह्मवर्चसेन, सर्वमायुरेति ज्योग् जीवति । महान्यजया पशु-भिभेवति महान्कीर्त्या । ऋतुं न निन्देत्तद्व्रतम् ॥२॥

ऋतुत्रों में जो साम है वह वैराज है जो इसे जानता है वह प्रजा से, पशुत्रों से त्रोर ब्रह्मतेज से सुशोभित रहता है। उपासक ऋतु की निन्दा न करे उनमें भगवान की महिमा समभे श्रीर देखे।

षष्ठदश खन्ड समाप्तः ॥

सत्रहवां खगड

पृथिवी हिंकारोऽन्तिरचां प्रस्तावो द्यौरुद्गीथो दिशः प्रति-हारः समुद्रो निधनमेताः शक्ययों लोकेषु प्रोताः ॥ १॥ स य एवमेताः शक्ययों लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

यह शकरी नामक साम लोकों में प्रोत है जो इसे जानता है, प्रकृति में साम गीत गूंजता समभता है वह लोकवाला हो जाता है। उसका उत्तम जन्म होता है। ऐसा जन लोकों की निन्दा न करे।

सप्तदश खन्ड समाप्तः ॥

अठारहवां खग्ड।

त्रजा हिंकारोऽन्वयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वा प्रति-हारः पुरुषो निधनम् । एता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ।।१।। स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद, पशुमान् भवति, ज्योग् जीवति । महान्प्रजया पशुमिभेवति महान्कीर्त्या । पश्चन्न निन्देत्तद्वतम् ।।२।।

यह रेवती नामक साम पशुत्रों में प्रोत है। ऐसा जानने वाला पशुत्रों वाला होजाता है। ऐसा उपासक पशुत्रों की निन्दा न करे। नाना योनियों में भगवान् की महिमा देखे।

ऋष्टदश सन्ड समाप्तः ॥

उन्नीसवां खगड ।

लोम हिकारस्त्वकप्रस्तावो माश्वसमुद्रीथोऽस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमंगेषु प्रोतम् ॥ १॥

लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्गीथ, श्रास्थि प्रतिहार श्रीर मजा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय साम देह के श्रव-यवों में प्रोत सममना चाहिए।

स य एव मेतद्यज्ञायज्ञीयमंगेषु प्रोतं वेदांगी भवति नांगेन विहुच्छेति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजयापशुभिभेवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्जो नाश्नीयात्तद्वतं मज्जो नाश्नीया-दिति वा ॥ २ ॥

जो उपासक इस यज्ञायज्ञीय साम को अवयवों में प्रोत जानता है वह अंगों वाला हो जाता है। वह अंग स देढा मेढा नहीं होता। ऐसा जन वर्ष भर मज्जा न खाय, वा मञ्जा न खाय यह बत है।

उन्नीसवां खन्ड समाप्तः ॥

बीसवां खराड ।

त्रिंगिति वायुः प्रस्ताव त्रादित्य उद्गीयो नत्तत्राणि प्रतिहारश्रन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम ॥ १ ॥ स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवताना^{१९} सलोकता^{१९} सार्ष्टिता^{१९} सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्त्रज्ञया पशुमिभवति महान्कीर्त्या त्राक्षणान्न निन्देत्तद्वतम् ॥ २

जो उपासक इस राजन नामक साम को जानता है वह इन्ही देवताओं की समान लोकता को, समान समृद्धि को तथा सोमिलाप को पाता है।

बीसवां खन्ड समाप्तः॥

इक्कीसवां खगड।

त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽग्निर्वायु-रादित्यः स उद्गीथ नत्तत्राणि वया^{श्ठ}िस मरीचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तिश्चनमेतत्साम तत् सर्वस्मिन्त्रोतम्।।१।। स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्त्रोतं वेद सर्वश्रह भवति ।। २ ॥

तीनों वेदों की विद्या हिंकार है। यह तीन लोक वह प्रस्ताव है। अग्नि वायु सूर्य वह उद्गीथ है। नक्षत्र पत्नी और सूर्य की किरणें वह प्रतिहार है। सर्प गन्धर्व और पितर वह निधन है। यह साम सब में प्रोत है। जो ऐसा जामता है, वह सब कुछ हो जाता है; उसकी कामना पूर्ण हो जाती है।

तदेष श्लोकः ॥ यामिपश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥

उस विषय में यह श्लोक है जो पाँच प्रकार का—हिंकार प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, श्रीर निधन, साम है तथा तीन प्रकार में वह कहा है उनसे वड़ा उत्कृष्ट दूसरा साम नहीं है।

यस्तद्वेद स वेद सर्व²⁹ सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति सर्व-मस्मीत्युपासीत तद्त्रतम् तस्त्रतम्।। ४ ॥ जो उपासक पूर्वोक्त साम को जानता है वह सब सामों को जानता है, उसे साम का मर्म ज्ञात होजाता है। उसके लिए सारी दिशाएं बिल लाती हैं, उसको सर्वत्र सुख प्राप्त होता है ऐसी उपासक, मैं पूर्ण हूँ, ऐसी भावना करे। यह व्रत है, यह व्रत है। एको बिंश खन्ड समाप्तः।

बाईसवां खराड ।

विनर्दिसाम्नो वृगो पशव्यिमत्यग्नेरुद्रीथोऽनिरुक्तः प्रजा-पतेर्निरुक्तः सोमस्य मृदु श्रुच्णां वायोः श्रुच्णां बलविदन्द्रस्य क्रौश्चं वृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेकं वर्जयेत् ॥ १ ॥

मैं साम के नाद को अंगीकार करता हूँ, वह पशुत्रों के स्वरों पर है। अग्नि का उद्गीथ साम है, वह स्पष्ट नहीं है। प्रजापित का स्पष्ट है। सोम का कोमल तथा स्वादु साम है। बायु का रसीला है। इन्द्र का साम बलाढ्य है। बृहस्पित का क्रौंच पत्ती के स्वर सदश है। वरुण का कर्कश है उन सारे ही सामों को गाये परन्तु एक वरुण देवता के मन्त्रों को न गाये। वे साम में नहीं गाये जाते। अग्नि आदि देवताओं के जो सूक्त हैं उन्हीं के सामों का यहाँ वर्णन है।

श्रमृतत्वं देवेभ्य श्रागायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य श्राशां मनुष्येभ्यस्तृत्वोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानायास्नमात्मन श्रागायानीत्येतानि मनसा ध्यायस्त्रप्रमत्तः स्तुवीत ॥२॥ साम को गाने वाला भक्त जब फल मांगने लगे तो यह विचारे कि देवों के लिये मैं मोच की प्रार्थना करूँ। वह उपासक पितरों के लिये स्वधा की प्रार्थना करे। मनुष्यों के लिये आशा की, पशुत्रों के लिये हुए। जल की और यजमान के लिये स्वर्ग लोक की प्रार्थना करे। अपने लिए अन्न ही माँगू यह ही विचारे। उपर के सब फलों को मन से विचार कर प्रमाद्रहित होकर स्तुति करे।

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्व ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेष्ट्रपालभेतेन्द्र श्र्शरणं प्रपन्नो अभूवं स त्वा प्रतिव दयतीत्येनं अयात् ॥ ३ ॥

सारे आ, इ आदि स्वर इन्द्र के आत्मारूप हैं: भगवान की प्रेरणा से मनुष्य को स्वरज्ञान हुआ है। सारे श, ष, स, ह ऊष्मा वर्ण परमेश्वर के आत्मा के समान हैं, सारे क, ख आदि स्पर्श वर्ण सबके नियन्ता के आत्मरूप हैं। जो साम गा रहा है उसे यदि कोई विदूषक स्वरों में उलाहना दे, तो वह अपने ज्ञान का मिथ्या अभिमान न करके उसे कहे, मैं तो इन्द्र की शरण में प्राप्त था। वह तुसे ठीक स्वरोचारण बतायेगा। पूर्ण ज्ञान भगवान को है। मैं तो उसके ध्यान में मम्र था।

अथ यद्येनमूष्मस्पालभेत, प्रजापति शरणं प्रपन्नोऽभूवम्, स त्वा प्रतिपेच्यतीत्येनं ब्र्यात् । अथ यद्येनं स्पर्शेषुगालभेत, मृत्युं शरणं प्रपन्नोऽभूवम्, स त्वा प्रतिधच्यतीत्येनं ब्र्यात्॥४॥ श्रीर यदि कोई स्वरसंगीत का श्रीममानी इसे ऊष्म वर्णों में उलाहना दे तो भक्त उसे कहे मैं तो परमेश्वर की शरण में प्राप्त था; श्राप्ति था। वह प्रभु तुमें पीस देगा, तेरे श्रीममान के स्वरूप को चूर्ण कर देगा। श्रीर यदि कोई इसे स्पर्श वर्णों में उलाहना दे तो वह उसे कहे मैं तो यमराज की शरण में श्रीपत था; उसके भजन में मग्न था। वह तुमें भस्म कर देगा; तेरे श्रहङ्कार को दग्ध कर डालेगा। उपासक को शुद्धाशुद्ध का सारा विचार छोड़ कर भावना सहित उपासना करनी चाहिये।

सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददा-नीति । सर्वे ऊष्माणोऽग्रस्ता श्रनिरस्ता विद्वत्ता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं ददानीति । सर्वे स्पर्शा लेशेन।निमिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥५॥

सारे स्वर ऊँची ध्विन वाले और बलवन्त कहे जाने चाहियें। मैं इनके ग्रुढ़ोचारण का अभिमान न करके इन्द्र में इन का बल मेंट करता हूँ। सारे ऊष्म वर्ण दूसरे वर्णों से प्रस्त नहीं है, स्वष्ट हैं, विवृत हैं, खुले हुए हैं ऐसा कहना चाहिये, उनके ज्ञान को मैं प्रजापित के आत्मा को प्रदान करता हूँ। सारे स्पर्शवर्ण थोढ़े से भी नहीं छुपे हुए कहे जाने चाहिये। उनके उचारणज्ञान का श्रेयस मैं यमराज के आत्मा को मेंट करूँ। उपासक को अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिये।

द्विविंग बन्ड समाप्तः ॥

तेईसवां खन्ड।

त्रयो धर्मस्कन्धा यशोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासो तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्य-कुलेऽबसादयन्सर्व एते पुग्यलोका भवन्ति ब्रह्मस्थ्रस्थोऽमृत-त्वमेति ॥ १ ॥

धर्म के तीन भाग हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम भाग है। तप ही दूसरा भाग है।। अचार्यकुल में अपने आपको अत्य-नत क्लेश देता हुआ, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तीसरा भाग है; ब्रह्मचर्य पालन तीसरा स्कन्ध है। सारे ये स्कन्ध पुरयलोकप्रद है, परन्तु जो मनुष्य ब्रह्म में लीन रहता है, वह अमृत को पा लेता है।

प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्रयी विद्या सम्प्रस्रवत्तामभ्यतपत्तस्या श्रभितप्ताया एतान्यत्तराणि सम्प्रास्र-वन्त भुभ्रेवः स्वरिति ॥ २ ॥

परमेश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान दिया, उन ज्ञानियों से वेद विद्या प्रकट हुई। उसको ईश्वर ने मथन किया । उस मथन की गई विद्या से ये भूर्भुवः स्वः तीन ऋदार प्रकट हुए।

तान्यभ्यतपत्तभ्योऽभितप्तेभ्य त्रो३म्कारः संप्रास्रवत्तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तुगणोंकार एवेद् सर्वमोंकार एवेद् सर्वम् ॥ ३॥

फिर परमेश्वर ने उन तीन अज़रों को मथन किया । उन

मथन किये किये हुये अज्ञारों से आंकार प्रकट हुआ। सो जैसे पर्णानाल से सारे पत्तो बँधे हुए होते हैं इसी प्रकार आंकार से सारी वाणी बँध रही है। आंकार यह ही सार है। तेईसवां खण्ड समाप्तः॥

चौबीसवां खगड ।

ब्रह्मवादिनो वदन्ति, यद्वस्नां प्रातःसवनम्, रुद्राणां मध्यंदिनंसवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीय सवनम् ॥ १ ॥

वेदवेता ऋषि कहते हैं। जो प्रातःकाल का अग्नि होत्र है वह घरों का सुधारक है। जो मध्याह का यज्ञ है वह घोर तप करने वालों का भाग है। जो दोपहर के अनन्तर का यज्ञ है वह तीसरा सबन ज्ञानियों का तथा सारे देवों का भाग।

क तर्हि यजमानस्यलोक इति । स यस्तं न विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात् ॥ २ ॥

तब यज्ञकर्त्ता यजमान का लोक कहाँ है ? उसे क्या फल मिलता है। वह यजमान वा होता जो उसे न जाने तो कैसे यज्ञ करे। और यदि फल को जानता हो, तो तभी यज्ञ करता है।

पुरा पातरनुवाकस्योपाकरणाज्जवनेन गाईपत्यस्योदंमुख उपविश्य स वासवं सामाभिगायति ॥ ३ ॥

यजमान प्रातःकाल के पाठ के आरम्भ से पूर्व, गाईपत्य अपिन के पीछे, उत्ताराभिमुख बैठकर वह वासव साम गाता है। लो २ कद्वारमपावा २ ग्रूं २२ पश्येम त्वा वय⁹रा २२२२ हुं २ स्त्रा २२ ज्या २ यो २ स्त्रा २१११ इति ॥ ४॥

लोक के द्वार को खोल। हम तुमे राज्य के लिये देखें। यह मन्त्र यजमान पृथ्वी के राज्य के लिये जपें।

अथ जहोति नमोडग्नये पृथिवीत्तिते लोकत्तिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५ ॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्त्राहाडपजिह परिविमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै वसव ग्रातःसवन^{१९} संप्रयच्छन्ति ॥६॥

भूमि के राज्य के लिए देश भक्त मंत्र जप करने के अनन्तर अग्निहोत्र करता है। पृथवी में रहने वाले और लोक में बसने वाले अर्थात् सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर को नमस्कार। हे भगवन् ! मुंभ यजमान के लिये लोक प्राप्त कर। यह ही पृथवी यजमान का लोक है जिसको मैं प्राप्त करता हूँ। इस आयु के पीछे भी अगले जन्म में इसी पृथिवी में मैं यजमान होऊँ। इन शब्दों के साथ स्वाहा कह कर कहे—सफलता के मार्ग की अर्गल को नाश कर। ऐसा कह कर खड़ा होवे उस समय उसको वसुलोग प्रात: सवन का आशीर्वाद देते हैं।

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाग्नीधी यस्योदंगुख उपविश्य स रौद्र^{शु} सामाभिगायति ॥७॥

लो २ कद्वारमपाना २ र्गा ३३ पश्येम त्वा वयं वैरा २२२२३ हुं २ स्त्रा २२ जा यो २ स्त्रा २२१११ इति ॥ जा।

मध्याह के यज्ञ कर्म के प्रारम्भ से पहिले, दिच्चािग्न कुण्ड पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर वह यजमान रौद्र साम को गावे। हे परमेश्वर! लोक के बैराज्य के द्वार को खोल दे। हम देशभक्त तुमे वैराज्य के लिये देखें। तेरी कृता से हमें वैराज्य प्राप्त हो। देशभक्त भूमि के यज्ञ में यह मन्त्र जपे।

अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिच्चचित्रे लोकचित्रे लोकं मे यजमानस्य विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥६॥

मन्त्र जाप के पश्चात् यज्ञ करे। हवन में यह पाठ पड़े-अन्तरिच में रहनेवाली, लोक में रहने वाली वेगवती शक्ति को नमस्कार। हे देव! मुभा यजमान के लिये लोक प्राप्त कर। यह ही यजमान का लोक है, जिसको मैं प्राप्त होता हूँ।

श्रत्र यजमानः परस्तादायुगः स्त्राहाऽपजिह परिवमित्यु-क्त्वोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिन् सवन् संप्रयच्छन्ति॥१०॥

आय से पीछे अगले जन्म में भी यजमान इसी लोक में यज्ञ करे; यह कहकर आहुति डाले। अर्गल को ईश्वर! दूर कर, ऐसा कहकर खड़ा हो जावे। उस यजमान का उस समय कद्र मध्याह्न सवन प्रदान करते हैं।

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाहवनीयस्योदंमुख उपविश्य स स्रादित्यक्ष स वैश्वदेवक्ष सामाभिगायति ॥११॥ लो ३ कद्वारमपावा ३ र्णु ३३ पश्येम त्वा वय^{श्र}स्वरा ३३३३३ हुं ३ ऋग ३३ ज्या ३ यो ३ ऋग ३२१११ इति ॥१२॥

तीसरे सवन में त्रादित्य सम्बन्धी त्रौर वैश्वदेव सम्बन्धी साम गाये। मन्त्र में "स्वराज्याय" वाक्य जोड़कर उसका जप करे।

त्रादित्यमथ वैश्वलोकं लो ३ कद्वारमपावा ३ र्गा ३३ पश्येम त्वा वय⁹⁸ साम्ना ३३३३३ हुं ३ त्रा ३३३ यो ३ त्रा ३२१११ इति ॥१३॥

हे ईश्वर लोक के द्वार को खोल दे। हम तुभ त्रादित्य स्वरूप सब के देव को साम्राज्य के लिये देखे।

त्रथ जहोति नम त्रादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिवित्तिद्भ्यो लोकत्तिद्भ्यो लोक मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥ एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि त्रत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपहतपरिविमत्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५॥ तस्मा त्रादित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनं संप्रयच्छन्ति। एष ह यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१६॥

राज्य वराज्य, स्वाराज्य और साम्राज्य इन चार प्रकार के राज्यों की प्रार्थना के चार मन्त्र हैं। इनके जाप के साथ हवन का भी विधान है। गुद्ध होकर एक सहस्र मन्त्र प्रतिप्रातः, दोपहर, सायं और अर्धरात्रि को जपे। साथ हवन भी करे। इससे अभ्यासी में वीरभाव तथा सफलता में कौशल भाव आ जाता है। यह ही इसका रहस्य है। वह यज्ञ की मात्रा को, मर्यादा को जानता है। जो इस प्रकार जानता है।

द्वितीय प्रपाटक चतुर्वि श स्वयद समाप्तः ॥

तृतीयप्रपाठक (पहला खगड)।

त्रो३म् त्रसौ वा त्रादित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्ची-नव²⁸ शोऽन्तरित्तमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥

श्रादित्योपासना का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है— निश्चय से यह सूर्य्य देवों का मधु है मोद की मधुर वस्तु है। उसका, द्यौ-श्रादित्यलोक-ही तिरछा वंश है, मधु-छत्ता लगने का स्थान है। अन्तरिच्च मधुकोश है और किरणें उसके पुत्र हैं। इनद्वारा वह मधुसब्बय करता है।

देव परोक्तप्रिय होते हैं; इस उपनिषद्वाक्यानुसार यहाँ प्रत्यक्त में तो सूर्य्य कहते हैं परन्तु रहस्य में आदित्यवर्ण परमेश्वर से तात्पर्य है। इस सूर्य्य में भी उसी का तेज है।

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाडच ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपस्ता वा एता ऋचः ॥ २॥

उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणों हैं वे ही इस की पूर्व दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं। ऋचाएं ही मधुमिक्खयाँ हैं, ऋग्वेद ही पुष्प है। वे अमृत जल वे ही ये ऋचाएं हैं। वेद के स्तोत्र ही अमृतरस हैं।

एतमृग्वेदमभ्यतप^{श्र}स्तस्यामितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्य-मन्नाद्य^{श्र} रसोऽजायत ॥ ३ ॥

उन मधुमिक्खयों ने इस ऋग्वेदरूप पुष्प को तपाया, ।

उस तपे हुए से यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति श्रौर खाने योग्य अन्नरूप रस उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद से ये सब गुण वस्तुएँ प्राप्त होती हैं।

तद्वचत्तरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य रोहित^{श्र}रूपम् ॥ ४ ॥

वह रस भलीभाँति निकला। भरकर वह त्रादित्य को सब त्रोर से त्राश्रित करके रहा। वह ही यह रस है जो यह सूर्य्य का लाल रूप है। जो प्रकाश दिखाई देता है वह ही वह रस है त्रोर वह रस भगवान से सूर्य्य में त्राया है।

प्रथम लक्ड समाप्तः॥

दूसरा खगड

त्रथ येऽस्य दिचाणा रश्मयस्ता एवास्य दिचाणा मधु-नाड्यः । यज्^{शुक्}येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता श्रमृता श्रापः ॥ १ ॥

त्रव जो इस आदित्य की दिल्लाण की किरणें हैं वे ही इस की दिल्ला की मधुनाड़ियाँ हैं यजुर्वेद के मन्त्र ही मधुमिक्खयाँ हैं। यजुर्वेद ही पुष्प है। वे वेद की गीतियाँ अमृत जल हैं।

तानि गा एतानि यज्ञू^{शुद्ध}येतं यजुर्वेदमभ्यतपऽस्तस्याभि-तप्तस्य यज्ञस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यश्च रसोऽजायत ॥२॥

तद्रचत्तरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य शुक्तक्ष रूपम् ॥ ३ ॥

वे ये मधुमिक्खियाँ यजुर्वेद के स्तोत्र हैं; उन्होंने इस यजुर्वेद को तपाया। उससे यश, तेज आदि रस उत्पन्न हुआ। वह रस यह ही है जो सूर्य्य का शुक्त रूप है।

द्वितीय खंड समाप्तः॥

तीसरा खगड

श्रथ येऽस्य प्रत्यंचो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः । सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता श्रमृताः श्रापः ॥१॥ तानि वा एतानि सामान्येतं सामवेदमभ्यतपन् । तस्याभि तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्त्राद्यं रसोजायत् ॥२॥ तद्व्यच्तरत् । तदादित्यमभितोश्रयत् तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य परं कृष्णं रूपम् ॥३॥

श्रीर जो सूर्य की पश्चिम श्रोर की किरणें हैं वे ही इसकी पश्चिम की मधुनाड़ियाँ हैं। साममन्त्र ही भ्रमरियाँ हैं श्रीर साम-वेद पुष्प है। वे श्रमृत जल हैं।

तृतीय खन्ड समाप्तः ॥

चौथा खग्रड

त्रथ येऽस्योदश्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्यः त्रथवीगिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पम् ता त्रमृता श्रापः ॥१॥ ते वा एतेऽथवीगिरस एतदितिहासपुराण्मभ्य- तपन् । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसोऽजा-यत ॥२॥ तद्व्यत्तरत् । तदादित्यमभितोऽश्रयत् । तद्वा एत-द्यदेतदादित्यस्य परं कृष्णं रूपम् ॥३॥

अब जो इसकी उत्तर की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर की मधुनाड़ियाँ हैं। अथवंवेद के मन्त्र ही अमरियाँ हैं। इतिहास पुराण पुष्प हैं। वे ही अमृतजल हैं। वे ये अथवंवेद के मन्त्र इतिहासपुराण को अमर बनकर चूसने लगे उसके तपने से यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और खाने योग्य अन्नरूप रस उत्पन्न हुआ। वह भर कर सूर्य के सब ओर होगया। वह रस यह है जो सूर्य का परम कृष्ण रूप है। इस सूर्योपासना में रहस्य रूप से उस स्वरूप का भी संवेत है जो अभ्यासियों को आदित्यवर्ण अनुभव हुआ करता है। वही रस है, अमृत है और परम मधु है।

चतुर्थे खन्ड समाप्तः ॥

पांचवां खगड

त्रथ येऽस्योध्वा रश्मयस्ता एत्रास्योध्वा मधुनाड्यः गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मेव पुष्पं ता त्रमृता त्रापः ॥ १ ॥

अब जो इस आदित्य की ऊपर जाने वाली किरणें हैं वे ही इसकी ऊपर की मधुनाड़ियाँ हैं। गुप्त ही आदेश भ्रमरियाँ हैं; वे ही मन्त्रोपदेश मधु बनाने वाले हैं। परमेश्वर ही पुष्प है। वह ही अमृत जल है।

ते वा एते गुद्धा त्रादेशा एतद्ब्रह्माभ्यतपश्च्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमनाद्यश्च रसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्व्यज्ञर- तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये चोभत इव ॥ ३ ॥

उन्हीं गुप्त उपदेशों ने ब्रह्म को तपाया। उससे यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और खाद्य अन्न उत्पन्न हुआ। वह भर कर सूर्य के सब ओर होगया। वह रस यह है जो सूर्य्य के मध्य में एक तेजो- मय चक्र चलायमान सा है। इसमें भी रहस्य से अध्यातम सूर्य्य का संकेत है। ब्रह्मोपासना से ऐसे स्वरूपों के दर्शन होते हैं।

ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा ह्यमृतास्तेषामेतान्यमृतानि ॥४॥

वे ही यश तेज, ऐश्वर्य, शक्ति, अन्न और शुक्तादि दिव्य स्वरूप ये रसों के रस हैं। वेद ही रस हैं; उनके ये रस हैं, इस कारण ये रसों के रस हैं। वे ही ये स्वरूप अमृतों के अमृत हैं। वेद ही अमृत हैं उनके ये स्वरूप अमृत हैं। वेद के मन्त्रों की आराधना से सविता के इन स्वरूपों के दर्शन होते हैं।

पञ्चम खर्ड समाप्तः ॥

छठा खराड ।

तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन न वैदेवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २ ॥

वह जो प्रथम अमृत है, उसको वसु संज्ञा वाले देव अपने

"衣果"的

अग्नि मुख से, ज्ञान से पान करते हैं। निश्चय से देव न खाते हैं न पीते हैं किन्तु इसी ही अमृत स्वरूप को देखकर तृप्त होजाते हैं। वे देव इसी ही स्वरूप में प्रवेश करते हैं, मग्न रहते हैं। और इसी स्वरूप से ऊपर जाते हैं।

स य एतदेवममृतं वेद वस्नामेवैको भृत्वाऽग्निनैव मुखेनै-तदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स य एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रू-पादुदेति ॥३॥

वह जो इसी ही अमृत को जानता है वह वसुओं के साथ ही एक होकर ज्ञान के ही मुख से इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है वह जो ऐसा ज्ञानी है, इसी स्वरूप में प्रवेश करता है। और इसी रूप से उदय पाता है।

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वस्रनामेव तावदाधिपत्यक स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

वह आदित्य जब तक पूर्व से उदय होता रहेगा । और पश्चिम को अस्त होता रहेगा, तब तक वसुओं के ही स्वामित्व और स्वाराज्य को पाकर वह उपासक आनन्द में विचरता रहेगा।

षष्ठम खएड समाप्तः॥

सातवां खग्ड

त्रथ यद्द्वितीयमभृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन न वै देवा त्रश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्मद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥ सत्य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भृत्वेन्द्रेणेव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स य एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्मात्रूपादुदेति ॥३॥

श्रव जो दूसरा श्रमृत है शुक्त स्वरूप है उसको रुद्र संज्ञा वाले देव ऐश्वर्य के मुख से पान करते हैं। रुद्र देव ऐश्वर्य वाले तथा समृद्धि वाले होते हैं।

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेताद्विस्ताव-दिचाणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेवतावदाधिपत्य^{१९} स्वा-राज्यं पर्येता ॥४॥

सूर्य जब तक पूर्व से उदय होता रहेगा और पश्चिम को अस्त होता रहेगा, और उससे दुगुने काल तक दिल्ला से उदय होता रहेगा और उत्तर को अस्त होता रहेगा । इतने काल तक वह रहों के स्वामित्व और स्वाराज्य को प्राप्त करेगा।

सप्तम खन्ड समाप्तः ॥

श्राठवां खग्ड।

श्रथ यत्त्तीयमृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुगोन मुखेन।
न वै देवा श्रश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥
त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २ ॥ स य
एतदेवममृतं वेद, श्रादित्यानामवेको भृत्वा वरुगोनेव मुखेन,
एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति । स एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यो दृष्क्विगत उदेतोत्तरतोऽस्त-

मेता, द्विस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तदस्तमेतता । श्रादित्याना-मेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

जो तीसरा श्रमृत, परमकृष्ण स्वरूप है उसको वरुण मुख से श्रादित्य देव पान करते हैं। वह जो इसको जानता है, रुद्रों से दुगुने काल तक श्रादित्यों के स्वाराज्य को भोगता है।

श्रब्दम खन्ड समाप्तः ॥

नवां खगड

त्रथ यचतुर्थममृतं सन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देश त्रश्नान्ति न पिश्नन्त्येतदेशमृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मात्रूपादुद्यन्ति ॥२॥ स य प्रतदेशमृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेनैतदेशमृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्मात्रूपादुदेति॥३॥ स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता दिज्ञणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

जो चौथा अमृत है, उत्क्रष्ट रयाम प्रकाश है उसको सोम मुख से मरुतदेव पान करते हैं। जो ऐसा जानता है वह आदित्यों से दुगुने काल तक मरुतों के स्वाराज्य में रहता है।

नवम खएड समाप्तः॥

दसवां खगड

अथ यत्पश्चमममृंततत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन।
न वै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥
त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥२॥ स य
एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवको भृत्वा ब्रह्मणीव मुखेन, एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति। स एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥३॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दृष्तिणातोऽस्तमेता। द्विस्तावदूर्ध्वमुदेतावीगस्तमेता, साध्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता॥ ४॥

जो पाँचवाँ अमृत है वह ब्रह्मज्ञान है। उसको ब्रह्मज्ञान के मुख से साधनशील देवपान करते हैं। जो ऐसा जानता है, वह महतों से दुगुने काल तक साध्यों के स्वाराज्य में रहता है। ऊपर का वर्णन ऊँचे जीवनोंकी खोर संकेत करता है। काल की मर्यादा कल्पनायुक्त है।

दसम खन्ड समाप्तः॥

ग्यारहवां खगड

श्रथ तत ऊर्ध्व उदेत्यन नैवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्ये स्थाता तदेष श्लोकः ॥१॥

अौर उसके ऊपर जाकर फल भोग कर लोकों को लाँघ कर आदित्योपासक जन नहीं उदय होता नहीं जन्म लेता । न ही अस्त होता है, न ही मरता है। वह अमर आत्मा पाप कर्म से मुक्त होकर अकेला ही भगवान में रहता है। उस पर यह श्लोक है।

न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेना-हश्च सत्येन मा विारिधिष ब्रह्मग्रोति ॥२॥

निश्चय से उस अवस्था में बन्ध नहीं है। न वहाँ सूर्य्य अस्त होता है। और न कभी भो उदय होता है। वह सदा प्रकाश्मय लोक है। हे देवो! मैं इस वर्णन का कर्ता, उस सत्य स्वरूप ब्रह्म का न विरोधी होऊँ। उस के विषय में मेरे मुख से असत्य वचन न निकले।

न ह वा श्रस्मा उदेति न निम्लोचिति सकृदिवा हैवा-स्मै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥३॥

जो श्रादित्यवर्ण भगवान का उपासक इस ब्रह्मरहस्य को इस प्रकार जानता है, निश्चय से इसके लिये सूर्य नहीं उद्य होता श्रीर न श्रस्त होता है। निश्चय से इसके लिए वह लोक होता है जहाँ सर्वदा दिन ही रहता है। ऐसा उपासक सदैव प्रकाशमय धाम में निमग्न रहता है।

तद्वैतत्त्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजा-भ्यस्तद्वैतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाचा।४॥

पहले समय में वह यह आदित्य उपासना का रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापित को बताया। प्रजापित ने मनु को और मनु ने प्रजाओं को बताया। कालान्तर में फिर वह यह ब्रह्मरहस्य अकिए पिता ने अपने बड़े पुत्र उदालक आकिए को कहा।

इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्प्राणाय्याय वान्तेवासिने ॥५॥

निश्चय से यह वह ब्रह्मज्ञान को रहस्य पिता अपने बड़े पुत्र को कहे; अथवा गुरु प्राण्तुल्य प्यारे शिष्य को उपदेश दे । परम श्रद्धावान् मनुष्य ही आदित्य उपासना का अधिकारी है।

नान्यस्मै कस्मैचनः यद्यप्यस्मा इमामद्धिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णं दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥६॥

यदि कोई चक्रवर्ती राजा इस आदित्य उपासना के ज्ञाता को यह पृथिवी, जो समुद्रों से घिरी हुई है, धनसे परिपूर्ण देवे, तो भी वह उपासक पुत्र और प्राणतुल्य शिष्य के अतिरिक्त अन्य किसी को भी यह रहस्य न बतावे। उस धनपूर्णा पृथिवी से यह उपासना बहुत मूल्यवती है। आदित्योपासना का भेद मन्त्रों में वर्णन किया गया है। शेष उसकी महिमा है।

एकादशो खण्ड समाप्तः ॥

बारहवां खगुडः ॥

गायत्री वा इद क्ष सर्व भृतं यदिदं किंच वाग्वै गायत्री वाग्वा इद क्ष सर्व भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥

जो यह कुछ है निश्चय से सब गायत्री है। गायत्री ही सारे जगत का सार है। वाणी ही गायत्री है। क्योंकि वाणी ही इस सारे संसार को गाती है और बचाती है। गायत्री मन्त्र ही सारे सारों का सार है। वह भगवान् को गाता है ऋौर उपासक को पाप से बचाता है।

या वे सा गायत्री इयं वाव सा येयं पृथिव्यस्या ६ हीद क्ष सर्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते॥२॥

निश्चय से सब को बचाने वाली गायत्री है। निश्चय से यह गायत्री वह है जो यह पृथिवी है; पृथिवी की भांति भगवती गायत्री सब को पालती है। इसी गायत्री में यह सारा जगत् प्रति-ष्ठित है। इस गायत्री को कोई नहीं लांघ सकता। गायत्री की की महिमा प्रधान है।

या नै सा पृथिवी इयं वाव सा यदिदयस्मिनपुरुषे शरीर-मस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिसीयन्ते ॥३॥

निश्चय से जो पृथिवी है, निश्चय यह वह गायत्री है। जो यह इस पुरुष में शरीर है, इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं इसी ही शरीर को ये प्राण नहीं लांघते।

यद्वै तत्पुरुषे शरीरिमदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नतः पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥४॥

जो ही उस पुरुष में शरीर है, यह ही वह है, जो यह इस पुरुष के भीतर हृदय है। इसी हृदय में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसी हृदय को ही वे प्राण नहीं लांघते; इसी में रहते हैं। गायत्री भी प्राणों में ही निवास करती है। उसका जप और गायन हृदय से तथा प्राण से होना चाहिए। सेषा चतुष्पदा षड्विघा गायत्री तदेतदचाम्यनूक्तम् ॥५॥

वह यह चार चरण वाली और छः प्रकार की गायत्री है। वह यह ऋचा में कही गई है। मन्त्र, वाणी, पृथिवी, शरीर, प्राण और हृदय, ये उसके छः स्थान हैं। चार चरण आगे कहे जाते हैं।

तावानस्य महिमा ततो ज्याया ॥ पुरुषःपादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६॥

इस गायत्री वर्णित भगवान् की महिमा उतनी है जितनी कि मनुष्य वर्णन करता है। उस वर्णन से भगवान् बहुत ही बड़ा है। सारे प्राणी उसका एक पाद है; उसका अमृतमब पादत्रय प्रकाशमय लोक में है। सारी सृष्टि, खारा मानुषीज्ञान भगवान् का एकांश हैं। उसकी क्या महिमा गाई जाय वह तो स्वरूप और सत्ता से अनन्त है।

यद्वै तद्ब्रह्मतीदं वाव तद्योऽयं वहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वै स वहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥७॥

जो ही वह ब्रह्म है यह ही वह गायत्री वर्णित सविता है जो यह पुरुष से बाहर प्रकाशमान है; जो ही वह पुरुष से बाहर प्रकाशमान है।

त्रयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष त्र्याकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष त्र्याकाशः ॥≈॥

यह ही वह पुरुष से बाहर प्रकाशमान ईश्वर है जो यह भीतर पुरुष में आकाश है; प्रकाश है। जो ही वह भीतर पुरुष में आकाश है। श्रयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय श्राकाशस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूर्णमप्रवर्तिनी ६ श्रियं लभते म एवं वेद ॥६॥

यह ही वह पुरुष के भीतर का आकाश-त्रह्म-है जो यह हृदय के भीतर प्रकाश है। गायत्री से आराधित सविता हृदय का प्रकाश है। वह अन्तर्भुख होकर देखा जाता है वह यह परमेश्वर पूर्ण अखण्ड है और अप्रवर्त्ति है, न बदलने वाला एक रस है। जो ऐसे जानता है वह उपासक पूर्ण और न नाश होने वाली मोज्ञ को पाता है। गायत्री की उपासना का फल प्रकाशमय आनन्द धाम है।

द्वादश खरड समाप्तः॥

तेरहवां खगड ॥

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पश्च देवसुषयः स योऽस्य प्रांगसुषिः स प्राण्स्तचत्तुः स स्रादित्यस्तदेतेजोऽन्नाद्यमित्यु-पासीत तेजस्व्यनादो भवति य एवं वेद ॥१॥

निश्चय से उस पूर्व विर्णित उस हृदय के पांच देव छिद्र हैं, पांच देव छार हैं। वह जो इसका पूर्ववर्ती द्वार हैं: वह प्राग्ण है मुखनासिका का प्राग्ण है, नेत्र है और यह आदित्य है; आत्मप्रकाश का स्थान है। वह यह द्वार तेज-शक्ति-और भोक्तां जान कर ऐसे उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है वह तेजस्वी और अन्न का भोक्ता हो जाता है।

त्रथ योऽस्य दिनागः सुषिः स व्यानस्तच्छ्रोत्रश्च स चन्द्रमास्तदेतच्छ्रीश्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशस्त्री भवति य एवं वेद् ॥२॥

श्रीर जो इस हृदय का दिच्या द्वार है वह न्यान; है बल है वह सुनने का सामर्थ्य है श्रीर वह चन्द्रमा है-प्रसन्नता है। वह यह द्वार शोभा श्रीर यश है ऐसी उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है वह श्रीमान् श्रीर यशस्त्री हो जाता है। यह श्रात्मा की शक्तियों का वर्णन है जो हृदय से प्रकट होती हैं।

त्रथ योडस्य प्रत्यंग सुषिः सोडपानः सा वाक् सोडिग्न-स्तदेतद्ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥३॥

श्रीर जो इस हृद्य का पश्चिम का छिद्र है वह श्रपान है, मुख द्वार से निकलने वाली शक्ति है। वह वाणी है। वह श्रिप्त है—मुख से प्रकाशित तेज है। वह यह ब्रह्मतेज श्रीर श्रन्न का भोक्तृत्व जान कर उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजस्वी श्रीर श्रन्न का भोक्ता होजाता है।

त्रथ योऽस्योदङ् सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यस्त-देतत्कीर्तिश्र व्युष्टिश्चेत्युपासीत कीर्तिमान्व्युष्टिमान्भवति य एवं वेद ॥४॥

श्रीर जो इसका उत्तरस्थ द्वार है वह समान है; देह को सम रखने वाली शक्ति है। वह मन है, वह वर्षणशील है। वह यह कीर्ति श्रीर विशेषकान्ति जान कर उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह कीर्तिमान तथा कान्तिमान हो जाता है।

त्रश्र योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदानः स वायु स त्राकाश-स्तदेतदोजश्र महश्चेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद ॥५॥

ऋौर जो इसका ऊपर का द्वार है वह उदान है, ऊंची गित को ले जाने वाली आत्मशक्ति है। वह वायु है, वह आकाश है। वह यह बल और प्रकाश जान कर उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह ओजस्वी, महस्वान हो जाता है।

ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतानेवं पश्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं य एतानेवं पश्च ब्रह्म-पुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ई ॥

निश्चय से वे पूर्ववर्णित ये पांच-प्राण वा शक्तियां-ब्रह्म-पुरुष हैं; परमेश्वर के नियत किये हुये पुरुष प्रकाश हैं। ये हृदय-रूप स्वर्ग लोक के द्वार पाल हैं; आत्मा का स्थान हृदय है, उसके ये रक्तक हैं। वह जो इस प्रकार इन पांच ब्रह्मपुरुषों को स्वर्ग-लोक के द्वारपालों को जानता है उस स्वात्मविश्वासी के कुल में वीर पुत्र उत्पन्न होता है और वह उपासक स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।

श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु

सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिस्तस्येषा दृष्टिः ॥ ७ ॥

अब जो इस स्वर्ग लोक से ऊपर परम स्वर्गीय ज्योति प्रकाशमान है, वह सारे चक्रों में, सब और से चक्रों में और अनुत्तम तथा उत्तम चक्रों में ज्वलन्तरूप है जो आत्मा का अपना प्रकाश है। उस का यह दर्शन है, जो आगे कहा जाता है।

यत्रैतदस्मिंळरीरे स^{श्र}स्पर्शेनो ब्लिमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतियेत्रैतत्कर्णाविषगृद्य निनद्मिव नद्युरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृ्णोति तदेतहृष्टं च श्रुतंचेत्युपासीत चच्चुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद, य एवं वेद ॥ = ॥

जहां यह पुरुष इस शरीर में स्पर्श से उच्याता को जान जाता है वह इस का ज्ञान है। उसका यह श्रवण है— नहां यह पुरुष कानों को भी बंद करके बादल की गर्ज की भांति वृषभ के नादि की भांति तथा अग्नि के उज्ज्वल तेज की भाँति सुनता है और देखता है वह यह आत्मदर्शन और श्रवण है, ऐसे ही इसकी उपासना करे। आत्मज्योति को दर्शन और श्रवण करे। जो उपासक इस प्रकार आत्मा को जानता है यह दर्शनीय और सब में सुना हुआ हो जाता है; उसकी विख्याति सर्वत्र हो जाती है।

इस खरड में आत्मशक्तियों का, आत्मस्थान का, आत्म-द्र्शन का तथा आत्मध्वनिश्रवण का वर्णन किया गया है, यह स्वात्म उपासना है।

त्रयोदश खन्ड समाप्तः॥

चौदहवां खगड ।

सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथ खलु कतुमयः पुरुषो यथा कतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुर्वीत ॥ १ ॥

यह सारा निश्चय से ब्रह्म है। उपासना में जो अध्यातम सूर्य्य प्रतीत होता है वह यह निश्चय से ब्रह्म है। शान्त होकर उस ब्रह्म को "तज, ल, अन् ऐसी उपासना करे, यह जाने कि यह जगत् "तत् ज" उससे उत्पन्न हुआ है। "ल" उसी में लय होगा। "अन्" उसी से जीवित है। ब्रह्मा से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा लीनता होती है। और निश्चय यह पुरुष सङ्कल्प मय है, यह जाने। जैसे सङ्कल्प वाला पुरुष इस लोक में होता है वैसा ही यहाँ से मरकर दूसरे लोकमें होता है। गति सङ्कल्पानुसार होती है। ऐसा जानकर शान्तपुरुष सङ्कल्प करे। दृढ़ निश्चय तथा अटल विश्वास करे।

मनोमयः प्राण्शारीरो भारूपः सत्यसंकल्प त्र्याकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोऽत्राक्य-नादरः ॥ २ ॥

वह कतुमय पुरुष मनोमय है, ज्ञानवान है। शक्ति ही उस का शरीर है। वह प्रकाश स्वरूप है, सच्चे सङ्कल्पवाला है, आका-शवत निराकार आत्मा है। सर्वकर्म समर्थ है, पूर्णकाम है, सर्व-गन्य ज्ञानवान है, सर्वरसज्ञानवान है इस सारे शरीर को प्राप्त है सारे शरीर में विद्यमान है। वह वाणी से रहित है और "संभ्रम" अप्राप्तप्राप्ति से ऊपर है सर्वसुख सम्पन्न है।

एष म त्रात्मान्तर्हृदयेऽग्रियान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्पपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतग्रङ्खाद्वा एषम त्रात्मान्तर्हृदये ज्या-यानपृथिज्या ज्यायानन्तरित्ताज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३॥

आत्मा का ज्ञाता महर्षि कहता है-यह मेरा आत्मा हृद्य के भीतर, अझ के दाने से, जो से, सरसों से, श्यामाक से, श्यामाक के चावल से सूद्रम है; अत्यन्त सूद्रम सत्ता है। श्रीर यह ही मेरी आत्मा, हृद्य में भीतर स्वशक्ति, स्वरूप तथा ज्ञान से पृथिवी से बड़ा है; अन्तरिज्ञ से बड़ा है, प्रकाशमय तारामण्डल से बड़ा हैं और इन सारे लोकों से बड़ा है, चैतन्यस्वरूप, आत्म सत्ता की तुलना जड़लोक अनेक मिलकर भी नहीं कर सकते।

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोऽ वाक्यनादरः । एषम त्रात्मान्तर्हृदये एतद्ब्रह्मैतिमितः प्रेत्यामि सम्भवितास्मीति । यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शागिडल्यः शागिडल्यः ॥ ४ ॥

वह मेरा आत्मा सर्वकर्म समर्थ है पूर्णकाम है, सर्वगन्य, सर्वरस ज्ञानवान है; सारे इस शरीर को सुप्राप्त है, वाणी रहित है और किसी भोग के आदर से ऊपर है; पर पदार्थकी अपेन्ना नहीं करता तथा ही यह मेरे हृदय में भीतर जो सान्नी रूप आत्मा है यह ब्रह्म है। मैं यहाँ से मरकर इसी को प्राप्त हो ऊँगा। जिस उपासक की

आत्मा परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हो, सन्देह तथा राङ्का न हो वह भी इसी ब्रह्म को प्राप्त होगा। यह शारिडल्य महर्षि ने कहा था। यह खरड शारिडल्य का कहा हुआ है।

चतुर्दश खर्ड समाप्तः॥

पन्द्रहवां खगड ।

श्रन्तरिचोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य स्रक्तयो द्योरस्योत्तरं विलम्; स एष कोशो वसुधानः । तस्मि-न्विश्वमिन्द श्रितम् ॥ १ ॥

वह परमेश्वर अन्तरिक्त उदर वाला है, अन्तरिक्त उसका उदरवत है, भूमि पैर है; वह ऐसा कोश है जो कभी नहीं जीर्या होता। वह आनन्द का अज्ञय भएडार है। वह इतना बड़ा कोश है कि दिशाएं उसके कोने हैं; ऊपर का लोक उसका ऊँचा बिल छिद्र है। वह यह कोश सारे धनों का निधान है। उसमें यह विश्व आश्रित है।

तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दिचाणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूतानामोदीची तासां वायुर्वत्सः स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद^{१९} रोदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मापुत्ररोद^{१९} रुदम् ॥ २ ॥

उस सर्वनिधान की पूर्व दिशा जुहु नाम वाली है; यज्ञकर्म से विख्यात है, दिज्ञिण दिशा सहमाना नाम वाली है; द्रन्द्रसहन से प्रसिद्ध है, पश्चिम दिशा राज्ञी नाम वाली है, शोभा से राजती है, और उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है, सुन्दरता से प्रसिद्ध है। यह दिशाएं ब्रह्मप्राप्ति के जप, पूजा, यहा तप आदि साधन हैं। उन दिशाओं का वायु वत्स पुत्र है। वह जो इस दिशाओं के पुत्र प्राण् को इस प्रकार जानता है पुत्र के वियोगजन्य रोने को नहीं रोतो; उसका पुत्र उसके सम्मुख नहीं मरता। इस उपासना का ज्ञाता ऋषि कहता है—मैं इस दिशाओं के वत्स वायु को ऐसे जानता हूँ, इस कारण पुत्ररोदन नहीं रोता, मैं सन्तान के वियोग से नहीं रोता।

त्रिर्ह्ट कोशं प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना प्रागं प्रपद्येऽमुनाऽ-मुनाऽमुना भूः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना भुवः प्रपद्येऽमुनाऽमुना-मुना स्वः प्रपद्येमुनाऽमुना ॥ ३॥

इस मन, वचन और काया से की गई उपासना से मैं श्राचय कोश को पाता हूँ। मैं उसी उपासना से दैवी जीवन को पाता हूँ। मैं उसी उपासना सेमू: को प्राप्त होता हूँ, सुवः को प्राप्त होता हूँ और स्वः को प्राप्त होता हूँ।

स यदवोचं प्राणं प्रपद्ये इति, प्राणो वा इदं सर्वं भूतम् यंदिदं किंच तमेव तत्प्रापित्स ॥४॥

वह जो कहा था—प्राण को प्राप्त होता हूं, इसका यह सार है कि प्राण ही यह सब अस्तित्व है जो होना है वह ही जीवन है। जो यह कुछ अस्तित्व है उसी को ही प्राप्त होता हूँ।

अथ यदवोचं भुः प्रपद्य इति, पृथिवीं प्रपद्ये उन्तरिचां प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये इत्येव तदवोचम् ॥५॥ तथा जो यह मैंने कहा कि भूः को प्राप्त होता हूँ वह यह ही कहा कि पृथिवी को प्राप्त होता हूँ, अन्तरिक्त को प्राप्त होत हूँ, और प्रकाशमय लोक को प्राप्त होता हूँ।

त्रथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इति, त्रप्तिं प्रपद्ये वायुं प्रपद्य त्रादित्यं प्रपद्य इत्येवं तदवोचम् ॥ई॥

ऐसे ही जो यह मैंने कहा कि भुवः को प्राप्त होता हूँ वह यह ही कहा था कि अग्नि को प्राप्त होता हूँ, वायु को प्राप्त होता हूँ और आदित्य को प्राप्त होता हूँ।

त्रथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इति ऋग्वेदं प्रपद्ये, यजुर्वेद प्रपद्ये इत्येवं तदवोचं तदवोचम् ॥७॥

श्रीर जो यह मैंने कहा था कि स्वः को प्राप्त होता हूँ वह यह ही कहा था कि ऋग्वेद को प्राप्त होता हूँ श्रीर सामवेद को प्राप्त होता हूँ।

इस उपासना में भूः का अर्थ है पृथिवी आदि जड़लोक की सत्ता, स्थिति तथा शक्ति। भुवः से तात्पर्य्य है तेज, प्रकाश और आदित्यलोक। स्वः से तात्पर्य्य है ज्ञान तथा आनन्द। इन तीनों ज्याहितयों की उपासना से त्रिलोकी के आत्मा की प्राप्ति अभीष्ट है।

पन्द्रह्वां खर्ड समाप्त: ॥

सोलहवां खगड।

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विन्शति वर्षाणि, तत्प्रातः सवनम् । चतुर्विन्शत्यचरा गायत्री, गायत्रं प्रातःसव- नम्, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसवः एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

मनुष्य देह में स्थित आत्मा ही यज्ञ स्वरूप है। उसकी आयु के जो पहले चौचीस वर्ष हैं वह प्रातः सवन-यज्ञ-है। चौबीस अत्तरों वाली गायत्री है और प्रातःसवन गायत्री वाला है; उसमें गायत्री का अनुष्टान होता है और ब्रह्मचारी भी प्रथमावस्था में गायत्री की आराधना करता है। इस कारण उसका वह जीवन यज्ञ है। और इस यज्ञ के वसु अनुगत हैं; देवता हैं। प्राण ही, इन्द्रियाँ ही वसु हैं। ये ही पुष्ट होकर इस सारे देह को बसाते हैं।

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्सब्र्यात्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनम्। माध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति। माहं प्राणानां वस्तां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति॥२॥

उस ब्रह्मचारी को यदि इस अवस्था में कुछ भी कोई सताये तो वह कहे—प्राण वसु हैं; यह मेरा जोवन प्रातःकाल का यज्ञ है। यज्ञ में सुक्ते कोई कष्ट नहीं होगा । मेरे माध्यंदिन के यज्ञ को बढ़ाओं। मैं प्राण वसुओं के बीच यज्ञ न लोप होऊँ। ऐसी धारणा से तब वह ऊपर जाता है, उन्नत होता है। और मानस रोगरहित होजाता है।

श्रथ यानि चतुश्रत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनम्; चतुश्चत्वारिंशद्चरात्रिष्टुम्, त्रैष्टुमं माध्यन्दिनं सवनम्।तदस्य रुद्रा श्रन्वायत्ताः; प्राणा वाव रुद्राः, एते हीदं सर्वं रोदयन्ति॥३॥ श्रीर जो मनुष्य की श्रायु के ४४ वर्ष हैं वह मध्यन्दिन यज्ञ है। ४४ श्रज्ञर वाला त्रिष्टुप् छन्द है श्रीर माध्यन्दिन सवन भी त्रिष्टुप् छन्द वाला है सो इसके रुद्र देवता हैं। प्राण ही रुद्र हैं। ये ही इस सकल जगत् को वियोग काल में रुलाते हैं।

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिन^{१९} सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणा-ना^{१९} रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४॥

उसको यदि कोई इस चौतालीस वर्ष की आयु में कुछ सताये तो वह उसे कहे-प्राण कद्र देवता हैं। यह मेरी आयु माध्य-न्दिन यज्ञ है। मेरा तीसरा सवन विस्तृत करो। मैं प्राणों कद्रों के बीच यज्ञ लुप्त न होऊँ। तब ऊँचा जाता है। और रोग रहित होजाता है।

त्रथ यान्यष्टाचत्वारिश्रश्रद्धर्षाणि तृतीयसवनमष्टाचत्वारि-श्रश्रदत्तरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद्श्रसर्वमाददते ॥ ५ ॥

श्रीर जो इसकी श्रायु के श्रठतालीस वर्ष हैं वह तीसरा यज्ञ है। वह श्रवस्था भी सबन स्वरूप है। श्रठतालीस श्रवर का जगती छन्द है; तीसरे सवन में जगती छन्द के मंत्रों से यज्ञ किया जाता है। सो इसके श्रादित्य श्रनुगत हैं, प्राग्य ही श्रादि-त्य हैं। ये ही इस सारे देह को धारण-करते हैं। मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन सवन ही है। तं चेदेतस्मिन्वयित किंचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा त्रादित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धव तत एत्यगदो ह भवति।। ई।।

उस उपासक को कोई यदि इस आयु में कुछ सताये तों वह कहे-प्राण्रेही आदित्य देवता हैं, मेरी यह आयु तींसरा सवन हैं। हे प्राण् देवों! मेरी आयु बढ़ाओ। आदित्व देवों के होते हुए मैं यज्ञस्वरूप लोप न हो जाऊं जब तक इन्द्रियों बनी रहें, यज्ञकर्म ही करता रहूं। तब ऊंचा हो जाता है। और रोग रहित हो जाता है।

इस उपासना का रहस्य यह है कि जो उपासक अपने जीवन को यज्ञ रूप जानता और आत्माविश्वासी है उसके रोग उसकी इच्छा से, सङ्कल्प से तथा शुभ भावना से नष्ट हो जाते हैं। उसके प्राण ही उसकी पालना करते रहते हैं। विश्वास होना चाहिए कि अपने प्राण ही जीवन हैं।

एतद्ध स्म वै तद्धिद्वानाह महिदास ऐतरेयः स कि म एतदुपतपिस योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडपं वर्षशतमजी-वत्प्रह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

यह इतिहासिक वार्ता है कि महीदास ऐतरेय ने निश्चय से यह रहस्य जानकर कहा (मेरे रोग वा शत्रु) सो मुक्ते तू क्यों सता रहा है । मैं इस तेरे प्रकोप वा प्रहार से नहीं मरूँगा। वह महिदास सोलह और सौ वर्ष जीता रहा । जो उपासक ऐसे जानता है वह भी सोलह और सौ वर्ष तक जीता रहता है।

सत्रहवां खगड

स यद्शिशिषति यत्पिपासित यन रमते ता अस्य दीनाः ।। १ ।। अय यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति ।।२।। अथ यद्भति यज्ज्छति यन्मैथुनं चरति स्तुतशक्षेरेव तदेति ।।३।।

वह यज्ञ स्वरूप उपासक जो कुछ खाना चाहता है, जो पीना चाहता है और जो पापकर्म में नहीं रमण करता है वे इस की दीचाएं हैं। वे इसके बत हैं। और जो वह खाता है, जो पीता है और जो खी पुत्रादि से प्रेम करता है वह इस का यज्ञ के फल के फलाहार तथा दुग्वादि के समान शुभ होता है। और वह जो हँसता है, जो भच्चण करता है और जो गृहस्थधर्म पालता है, वह इसका कर्म, वेद के स्तोत्र और यज्ञ के उपकरणों के ही समान होता है।

त्रथ यत्तवो दानमार्जवमहि^छसा सत्यवचनमिति ता त्रस्य दिच्णाः ॥ ४ ॥ तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्वादन-मेवास्य तन्मरणमेवास्यावभृथः ॥ ५ ॥

द्यौर जो तप वह करता है जो उसका दान है, सरलस्वभाव है, वैर त्याग है और सत्य वचन है वे इसकी दिच्चणायें हैं। इस कारण इसका सन्तान उत्पादन ही "सोष्यित " और "असोष्ट" पिंडत लोग कहते हैं। सो ऐसे जन का मरण ही इसका अवभृथ यज्ञ है यज्ञ में सोमरस खींचा करते थे। उस समय ऋत्विज कहा करते थे कि यह सोमरस, "सोष्यित" निकालेगा, उत्पन्न करेगा। इसने सोमरस, "श्रसोष्ट" उत्पन्न किया सो उपा-स्रक का सन्तान उत्पादन ही यज्ञ का सोमरस है। श्रन्त समय में सन्यासरूप श्रवस्थ नामक यज्ञ होता था। उपासक का मरना ही श्रवस्थ यज्ञ है।

तद्भैतद्घोर त्रांगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचापि-पास एव स बभूव सोऽन्तबेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येतिच्वतमस्य-च्युतमसि प्राण्सॐशितमसीति तत्रैते द्वे ऋचौ भवतः ॥६॥

यह पूर्वोक्त कर्मयोगोपासना, घोरनामक महर्षि अङ्गि-रसने देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को बताई और उसे कहा। श्रीकृष्ण उसे सीखकर, तृप्त ही होगया। वह घोर बोला हे कृष्ण! मनुष्य अन्त में यह तीन धारण करे। अपने को उपासक कहे मेरे आत्मा तू अखण्ड है, अविनाशी है, जीवनप्रशंसित है। इस पर ये दो ऋचाएं हैं।

स्रादितप्रतनस्य रेतसः; उद्धयन्तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति, ज्योतिरुत्तम-मिति ॥ ७ ॥

सर्वप्रकार सनातन शक्ति की अन्धकार से उत्पर उत्तम ज्योति को हम देखते हुए और परम आनन्द को देखते हुए, देवों में देव सूर्य को प्राप्त हुए हैं, और उत्तम ज्योति को प्राप्त हुए हैं।

सप्तदश खन्ड समाप्तः ॥

अठारहवां खगड।

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मम् । त्र्यथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥१॥

मन को ब्रह्म जानकर उपासना करे यह अध्यात्म उपासना है। अब अधिदैवत कहते हैं—आकाश ब्रह्म है ऐसा जानकर उपासना करे। यह दोनों अध्यात्म और अधिदैवत उपासना ऋषियों ने कही है।

मन में ब्रह्म की उपासना की जाती है इस कारण उसको महान् कहा गया है। आकाश में अनन्त भाव स्थापन करके अनन्त भगवान् की उपासना की जाती है इस कारण उसे ब्रह्म कहा गया।

तदेतचतुष्पाद् ब्रह्म । वाक् पादः, प्राणःपादश्चज्जः पादः, श्रोत्रं पादइत्यध्यात्मम् । श्रथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पाद श्रादित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्या-तमं चैवाधिदैवतं च ॥२॥

वह यह मन चार पादवान् ब्रह्म है। वाणी पाद है, प्राण पाद है; नेत्र पाद है; और श्रोत्र पाद है। यह अध्यात्म है। अब अधिदैवत में आकाश के चार पाद कहते हैं-अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है, और दिशाएं पाद है। ऐसे दोनों अध्यात्म और अधिदैवत उपासनाभेद कहे हुए हैं।

वागेव ब्रह्मण्डचतुर्थः पादः सोडग्निना ज्योतिषाभाति च

तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥

वाणी ही मनरूप ब्रह्म का चौथा पाद है। मन की वृत्तियां वाणी में, सारे देह के प्राण में, नेत्र में तथा श्रोत्र में प्रवृत्त होती हैं, इस कारण उसके ये पाद-स्थान हैं। वह वाणी अग्निरूप ज्योति से प्रकाशमान होती तथा दीप्त रहती है। वाणी में आत्मा का प्रकाश काम करता है। उसी से यह उद्या है। जो उपासक ऐसा जानता है वह प्रकाशमान होता है। और दीप्त रहता है, कीर्ति से यश से तथा ब्रह्म तेज से।

प्राण एव ब्रह्मण्ड्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषामाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४॥ चज्जुरेव ब्रह्मण्ड्चतुर्थः पादः; स ब्रादित्येन ज्योतिषामाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या, यशसा, ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥५॥ श्रोत्रमेव ब्रह्मण्ड्चतुर्थः पादः; स दिग्मि ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या, ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ६ ॥

प्राण ही ब्रह्म का चौथा पाद है। वह चौथा पाद वायुरूप ज्योति से चमकता और तपता है। नेत्र ही ब्रह्म का चौथा पाद है। वह सूर्यरूप ज्योति से चमकता और तपता है। श्रोत्र ही ब्रह्म का चौथा पाद है। वह दिशाओं की ज्योति से चमकता और तपता है।

इसमें अध्यातम और अधिदैवत को एक करके दर्शाया है। इसका ताल्पर्य्य यह है-भीतर बाहर ब्रह्म की एक अखण्ड भावना होनी चाहिए। सब नियमों तथा विकासों में ब्रह्म सत्ता ही स्फुरित समभनी चाहिए।

श्रष्टदश खन्ड समाप्तः ॥

उन्नीसवां खगड ।

त्रादित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम् । असदे-वेदमग्र श्रासीत् । तत्सदासीत्तत्समभवत् । तदाग्डं निरवर्त्तत । तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत । तन्निरभिद्यत । ते श्राग्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवताम् ॥१॥

सूर्य ही ब्रह्म है; यह महर्षियों का आदेश है; सूर्य्य में पर-मेश्वर की सत्ता को समभने का उपदेश है। उसका विशेष व्या-ख्यान, यह है। सृष्टि रचना से पहिले यह विश्व अव्यक्त ही था। उसके पश्चात् ईश्वर-सङ्कल्प से व्यक्त हो गया और वह कार्य्य-रूप होने लगा। तत्पश्चात् वह अण्डाकार बन गया। तदनन्तर वह अण्डा बरसों की अविध में प्रसुप्त रहा, उससे कोई दूसरा परिणाम न निकला। फिर वह दो दुकड़े हो गया। वे दो आण्ड-कपाल चांदी और सोना हो गये।

तद्यद्रजतं सेयं पृथिवी, यत्सुवर्णं सा द्यौः । यज्जरायु ते पर्वताः । यदुल्यं स मेघो नीहारः । या धमनयस्ता नद्यः यद्वास्तेयसुद्कं स ससुद्रः ॥३॥ वह जो चान्दी का कपाल था वह यह पृथिवी है; पृथवी चान्दी सदृश है। शान्त वा शीतल भाग पृथिवी बन गया। जो सुवर्ण, तेजोमय कपाल था वह द्यौ सूर्य्यलोक है। जो उस अएड में जरायु था, कठिन परिवर्तन था वे पर्वत बने। जो उस में गर्भ था, ढीला, पतला भाग था वह मेघ और कूहरा हुआ। जो उसमें नाड़ियां वत धारियां थीं वे निद्यां बन गईं और जो उसकी विस्तका, मध्य का पानी था वह समुद्र हो गया। उसी से ये नाना विकार उत्तन्न हो गये।

श्रथ यत्तद्जायत सोऽसावादित्यः । तं जायमानं घोषा उल्लुलवोऽनुद्तिष्ठन्त्सर्वाणि च भूतानि, सर्वे च कामाः । तस्मात्तम्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति, घोषा उल्लुलवोऽनुत्तिष्ठन्ति, सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव कामाः ॥३॥

श्रीर जो उस से उत्पन्न हुआ वह यह देवी प्यमान सूर्य है। उस सूर्य के उत्पन्न होने पर "उक्तरवः" विस्तीर्ण शब्द और नाद होने लगे; सारे प्राणी उठे और उनके सारे मनोरथ उठे। सारे काम होने लग गये। उस कारण से उस सूर्य के उदय होने पर और अस्त होने पर, विस्तीर्ण शब्द और नाद होने लग जाते हैं; सारे प्राणी खंड़े हो जाते हैं श्रीर सारे ही मनोरथ होने लग जाते हैं। सूर्य ही सारी जवी जागृति का कारण है।

स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मत्युपास्ते, श्रभ्याशो ह यदेनं साधत्रो घोषा श्रा च गच्छेपुरुष च निम्ने डेरन् ॥४॥ वह जो इसको ऐसे जानता हुआ, आदित्य को ब्रह्म जान कर ऐसे उपासता है इस उपासक को शीव्र ही जो श्रेष्ठ नाद हैं वे भली भान्ति प्राप्त होते हैं और सर्व प्रकार सुखी करते हैं।

आदित्योपासना का रहस्य यह है कि इस सूर्य में जो तेज है उसे भगवान की सत्ता का विकाश जान कर तेजोमय का ध्यान करना। इस उपासना में नाना स्वरूप प्रकट होते हैं।

उन्नीसवां खन्ड समाप्तः॥

चौथा प्रपाठक (पहला खगड)।

जानश्रुतिहै पौत्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी, बहुपाक्य श्रास। सह सर्वत श्रावसथान मापयांचके, सर्वत एवं में इत्स्यन्तीति १॥

पुराकाल में एक राजा, जानश्रुति नाम से पौत्रायण श्रद्धा से देने वाला, बहुत दान देने वाला था। उसने अपने राज्य में सब आरे धर्मशालाएं बनवाई। इस कारण कि सब ओर से आने जाने वाले यात्री मेरा ही अन्न खायेंगे।

त्रथ ह हंसा निशायामितपेतुः । तद्धैवं हंसो हंसमभ्यु-वाद । हो होऽयि भल्लाच भल्लाच ! जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसांड्चीस्तचा मा प्रधाची-रिति ॥ २ ॥

यह एक ऐतिहासिक घटना है कि रात में वहां हंस आये; एक हंस नेदृसरे हंस को कहा—हो हो हे भद्रनयन भद्रनयन ! देख, जानश्रुति पौत्रायण का चुलोक के समान प्रताप फैल रहा है; उसकी कीर्ति का विशाल सूर्य । उदय हो रहा है। उसके साथ सम्बन्ध न करना, कहीं वह तुक्ते दग्ध न करदे।

तमु ह परः प्रत्युवाच , कम्बर एनमेतत्सन्तं सयुग्वान-मिव रैक्कमात्थेति । यो नु कथं सयुग्वा रेक्क इति ॥३॥

उस हंस से दूसरे हंस ने कहा—अरे! किसको इसको ऐसे को, एक साधारण जन को, गाड़ी वाले, रैंक नामक ऋषि की भांति कहता है, बता रहा है। उसने पूछा जो सयुग्वा रैंक है वह कैसा ?

यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्वं तद-भिसमेति यर्तिकच प्रजाः साधु कुर्वन्ति । यस्तद्वेद यत्स वेद स मयतदुक्तं इति ॥४॥

दूसरे हंस्र ने कहा — जैसे जीते हुये पासे को, जुये के प्रधान श्रंक को नीचे के श्रंक मिल जाते हैं, ऐसे ही इस रैंक को जो कुछ उत्तम कर्म करता है वह सब प्राप्त होता है; वह सारे शुभों का स्थान है। जो जान श्रुति जानता है वह, यह रैंक जानता है। मैंने यह रैंक के लिये कहा।

तदु ह जानश्चितिः पोत्रायण उपशुश्राव । स ह संजि-हान एव ज्ञत्तारमुवाच । श्रंगारे ! सयुग्वानिमव रैक्वमात्थेति । यो नु कथं सयुग्वा रैक्व इति ॥ ५ ॥ यथा कृताय विजि-तायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सर्व तदिभसमेति, यर्तिकच प्रजाः साधु कुर्वन्ति । यस्तद्वेद यत्स वेद । स मयैतदुक्त इति ॥ ६ ॥ वह हंसों का सम्वाद जानश्रुति पोत्रायण ने सुन लिया। वह सबेरे जगते ही सारिथ को बोला—हे प्रिय! आज रात को यह बात सुनी है इत्यादि। त्रैक का पता लगा, वह कैसा है यहजानें।

स ह ज्ञत्तान्विष्य नावि दमिति प्रत्येयाय । तं होवाचः यत्रारे ब्राह्मण्स्यान्वेषणा तदनेमच्छेति ॥ ७ ॥

बह सारिथ खोज कर यह सममा कि मैं उसे नहीं जान सका और लौट आया। राजा ने फिर उसे कहा—अरे! जहां ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की खोज हुआ करती है वहां इसको मिले। वह तुमे ऐसे ही स्थान में मिलेगा।

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कपमाण्मुपविवेश । तं हाभ्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रैक इति ? त्रहं हारा ३ इतिह प्रतिज्ञे । स ह ज्ञत्ताऽविदिमिति प्रत्येयाय ॥ = ॥

चता ने श्रान्वेषण करते हुये एक स्थान में गाड़ी के नीचे छाया में बैठे हुए श्रौर दाद को खुजलाते हुए को देखा। तब वह उसके पास बैठ गया। चता ने उसको नमस्कार पूर्वक कहा—भगवन ! क्या तू ही गाड़ी वाला रैक है ? उसने उत्तर में—अरे मैं ही हूं; ऐसा स्वीकार किया। तब वह सार्थि यह समभ कर कि मैंने इसे जान लिया, लौट श्राया।

प्रथम खर्ड समाप्तः॥

दूसरा खगड।

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः पट् शतानि गवां निष्कम-श्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे । तं हाभ्युवाद ॥ १ ॥

सारिथ ने राजा को जिस समय रैक का पता दिया उसी समय जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गाएं, रत्नमाला और खचरों का रथ, यह सब लेकर मुनिदर्शनार्थ चला। मुनि के समीप जाकर उसको विनय से बोला।

रैक ! इमानि शट् शतानि गवामयं निष्कोऽयम-श्वतरीरथोऽनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवता-मुपास्स इति ॥ २ ॥

हे रैक ! ये छः सो गौएं, यह हार और यह अश्वतरीरथ है। इन्हें प्रहण कीजिए। तदनन्तर भगवन् ! मुक्ते उस देवता की उपासना सिखा जिस देवता की तू उपासना करता है।

तमु ह परः प्रत्युवाचाह, हारे त्वा शृद्ध ! तवैव सह गोभिरस्त्वित । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायण सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥

तब यह सुन कर दूसरा रैंक उसको उत्तर में बोला—अरे शूद्ध ! हे कर्मी ! हार के साथ आना और गौओं के साथ आना तेरा ही हो; ए सब वस्तुएं तेरी ही रहें। तब फिर भी जानश्रुति पौत्रायण एक सहस्त्र गौएं, हार, अश्वतरीरथ तथा पुत्री, यह सब लेकर सुनि की ओर चला। तं हाभ्युवाद-रैक्व ! इदं सहस्रं गवामयं निष्कोऽयम-श्वतरीरथ इयं जायाऽयं ग्रामो यस्मिन्नास्से । श्रन्वेव माभगवः शधीति ॥ ४ ॥

उसको जानश्रुति ने कहा—रैंक ! यह सहस्र गौएं, यह श्रश्वतरीरथ, यह भार्या श्रीर यह प्राम जिसमें तू विद्यमान है प्रहण कर । तत्पश्चात ही भगवन ! मुक्तको उपदेश दें।

तस्याह मुखमुपोद्गृह्ण-नुवाच । त्राजहारेमाः शुद्राने-नैव मुखेनालापिष्यथा इति । ते हैते रेकपर्णा नाम महा-वृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच ॥५॥

रैक उस स्त्री के मुख को प्रेम से देखता हुआ जानश्रुति को बोला- हे कर्मी! ये वस्तुएं तू लाया, परन्तु मेरे साथ तो तू इस ही मुख से, अपनी पुत्री के सम्बन्ध से, वार्तालाप करेगा। यह कह कर रैक ने सब वस्तुएं ले लीं। वे ये प्राम जो राजा ने उसे दिये महावृष्वंनों में रैकपर्ण प्रसिद्ध हुए। यहां वह रहा और उस जानश्रुति को उसने उपदेश दिया।

द्वितीय खरड समाप्तः ॥

तीसरा खग्ड।

वायुर्वाव संवर्गो यदा वा त्र्राग्निरुद्धायति वायुमवाप्येति । यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोऽस्तमेति बायुमेवाप्येति ॥१॥ वायु ही लय करने वाली है। जब अग्नि बुम जाती है, वायु को प्राप्त होती है। जब सूर्य अस्त हो जाता है, वायु में ही लीन होता है। जब चन्द्रमा अस्त हो जाता है वायु में ही लय होता है। सारे स्यूल पदार्थ वायु में, सूचम कारण में लय होते हैं।

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति, वायुद्धेवैतान्सर्वान् संवृक्ते । इत्यधिदैवतम् ॥२॥

जब पानी सूखते हैं तो वायु को ही प्राप्त होते हैं। वायु ही इन सब पदार्थों को संवरण करता है, वायु में ही सब का लय होता है। यहऋधिदैवत वर्णन है।

त्रथाध्यात्मम्, प्राणो वाव संवर्गः । स यदा स्विपिति प्राणमेव वागप्येति, प्राणं चत्तुः, प्राणं श्रोत्रम्, प्राणं मनः, प्राणो ह्येतान्सर्वान् संवृंक्त इति ॥३॥ तौ वा एतौ द्वौ संवर्गों, वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणोषु ॥४॥

श्रव श्रध्यात्म वर्णन किया जाता है। प्राण-श्रात्मा-ही संवर्ग है। वह मनुष्य जब सोता है तो प्राण में ही वाणी लीन होती है; उस समय प्राण में श्रांखें, प्राण में श्रोत्र श्रौर प्राण में ही मन लय होता है। प्राण-श्रात्मा-ही इन सब इन्द्रियों को ही संवर्ण करता हैं। वे ही ये दो संवर्ग हैं, लयस्थान हैं। वायु ही देवों में लय स्थान है श्रौर प्राण इन्द्रियों में लय स्थान है।

त्रथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारियां च काच्तसेनि परिविष्यमागाौ ब्रह्मचारी विभिन्ने तस्मा उ ह न ददतुः ॥५॥ एक समय शौनक कापेय और अभिप्रतारी काचसेनि को जब भृत्य भोजन परोस रहे थे, एक ब्रह्मचारी ने कहा-भिचा दो। उसको उन्हों ने भोजन नहीं दिया।

स होवाच महात्मनश्रुतुरो देव एकः कः स जगार भ्रुव-नस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्बहुधा बसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥ ई ॥

वह ब्रह्मचारी बोला-भुवन का पालक एक ही सुख स्वरूप देव हैं। वह ही महान चारों को-अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल को; वाणी, चचु, श्रोत्र तथा मन को खाता है। भगवान में ही ये सब लय होते हैं। आश्चर्य है !! हे कापेय ! हे प्रतारिन, सर्वत्र विद्यमान उस सर्वपालक को मनुष्य नहीं जानते। यह ही कारण है जिसके लिये यह अन्न पकाया गया है उसको यह नहीं दिया गया।

तदु ह शौनकः काथेयः प्रतिमन्त्रानः प्रत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजाना³⁸ हिरगयद³⁸ष्ट्रो बभसोऽनस्रिर्मेहान्त-मस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति व वयं ब्रह्मचा-रिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मै भिन्नामिति ॥ ७॥

ब्रह्मचारी के उस कथन को शौनक कापेय मनन करता हुआ उसके पास आया। और बोला-हे ब्रह्मचारिन्! उस देव को हम जानते हैं। वह देवों का ईश्वर है, प्रजाओं का उत्पादक है, अखराड नियम वाला है, सारी सृष्टि का लय-करता है सर्वज्ञ है। इस की महा महिमा को उपासक वर्णन करते हैं। वह भगवान् न खाता हुआ भी जो अन्न नहीं है उसे भन्नए करता है; प्रकृति

को लय करता है। निश्चय से, हे ब्रह्मचारिन् हम इस ब्रह्म की जगसना करते हैं, यह कह कर उसे भिन्ना दे दी।

तस्मा उ ह दुक्ते वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश संत-स्तत्कृतं तस्मात्सर्वासु दिच्व समेव दशकृत^{१३} सेषाविराडनादी तयेद^{१३} सर्व दृष्ट^{१३} सर्वमस्येद दृष्टं भवत्यन्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥

उन्हों ने उसको अन्न दिया। ये वायु आदि पांच; प्राणादि पांच मिल कर दस हुए, वह कृत है; जुआ खेलने का पासा है, इस कारण सारी दिशाओं में अन्न ही दस प्रकार का है। महाशक्ति अन्न खाने वाली है। जो उपासक ऐसे जानता है वह अन्न का भोक्ता होता है।

तृतीय खन्ड समाप्तः॥

चौथा खगड ।

सत्यकामो ह जावालो जावालां मातरमामन्त्रयांचके । ब्रह्मचर्यं भवति? विवत्स्यामि । किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥१॥

जाबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी जवाला माता से पूछा। हे पूज्या ! मैं ब्रह्मचर्च्य धारण करूंगा। तु बता-मैं कौन गोत्र वाला हूँ।

सा हैनमुवाच नाहमतद्वेद तात ? यद्गोत्रस्त्वमसि । बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न वेद यद्गो- त्रस्त्वमसि । जवाला तु नामाऽहमस्मि, सत्यकामो नाम त्वमसि । स सत्यकाम एव जावालो ब्रवीथा इति ॥२॥

वह पुत्र को बोली—प्यारे! मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। अनेक स्थानों में काम करने वाली मुक्त नौकरानी ने यौवन में तुक्ते पाया। इस कारण जिस गोत्रवाला तू है वह मैं नहीं जानती। जबाला नाम तो मेरा है और सत्यकाम नाम तेरा है। सो जाबाल सत्यकाम ही गुरु के पूछने पर कहना।

स ह हारिद्रमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्यास्युपेयां भगवन्तमिति ॥३॥

वह सत्यकाम गौतम गोत्रोत्पन्न हारिद्रुमत ऋषि के पास जाकर बोला—मैं आपके समीप ब्रह्मचर्यव्रत को पालता हुआ रहूँगा। इस कारण सेवा में आया हूं।

तं होवाच-किं गोत्रो नु सोभ्यासीति। स होवाच-नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्मि। श्रप्टच्छं मातरं सा मा प्रत्यव्यवीत्, बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे। साह-मेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि, जबाला तु नामाहमस्मि, सत्यकामो नामत्वमसीति। सोऽहं सत्यकामा जाबालोऽस्मि भो इति।।४।।

उस सत्यकाम को गौतम ने कहा सोम तेरा गोत्र क्या है वहबोला—हे भगवन् ! किस गोत्र वाला मैं हूँ, यह मैं नहीं जानता। मैंने अपनी माता को गोत्र पूछा था। उसने मुक्ते कहा—मैं बहुत स्थानों में काम करती हुई नौकरानी थी। यौवन में तू मुक्ते प्राप्त हुआ इत्यादि पूर्ववन्। सो में सत्यकाम जावाल हूँ।

त²⁸ होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहिति समिध²⁸ सोम्याह-रोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय कृशानामवलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्यानुसंब्रजेति ता अभि-प्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणावर्तयेति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्र²⁸ संपेदुः ॥ ५॥

सत्यकाम को गौतम ने कहा—अब्राह्मण्-अङ्गानी-यह बात नहीं कह सकता। इस कारण तू ब्राह्मण् है। सोम्य सिमधा ले आ, में तुमें उपनयन दूंगा। तू सत्य से गिरा नहीं है। उसको उपवीत दंकर गुरु ने छुश दुर्वल गौओं में से चार सौ गौयें निकाल कर उसे कहा—सोम्य इनको बनों में लेजा। उनको चलाते समय वह बोला—हे गुरो! सहस्त्र हुए बिना मैं नहीं लोटूंगा। वह बरषों तक बनों में प्रवासी बना रहा। जब वे गौयें सहस्त्र हुई।

चतुर्थं खन्ड समाप्तः ॥

पांचवां खगड।

त्रथ हैनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगवः इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्र^{थ्} स्मः प्रापय न त्राचार्य कुलम् ॥ १ ॥

तब इसको ऋषभ ऋषि ने पुकारा हे सत्यकाम ! सत्यकाम ने भगवन कह कर उत्तर दिया ऋषभ ने कहा-सोम्य ! सहस्र हम हो गये हैं। अब हमें आचार्यकुल में प्राप्त कर। यहां ऋषभ से दिव्य स्वरूप समम्भना उचित है।

ब्रह्मण्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीत मे भगवानित तस्में होत्राच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दिन्नणा दिक्कलो-दीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवा-वाम ॥ २ ॥

फिर ऋषभ ने कहा—सत्यकाम मैं तुमे ब्रह्म का स्वरूप बताऊं। वह बोला भगवन् मुमे बतायें। तब उसको ऋषभ ने कहा-ब्रह्म की एक कला पूर्व दिशा दूसरी कला पश्चिम दिशा तीसरी कला दिल्लिण दिशा और चौथी कला उत्तर दिशा है। सोम्य! निश्चय से ब्रह्म का चतुष्कलपाद प्रकाशवान् नाम से प्रसिद्ध है।

स य एतमेवं विद्वाश्रश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवा-नित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्लोके भवति प्रकाशवतो हलोकाञ्च-यति य एतमेवं विद्वाश्रश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्यु-पास्ते ॥ ३॥

जो मनुष्य ब्रह्म को चार कला वाला जानता हुन्त्रा उपासना करता है। वह इस लोक में प्रकाशवान् हो जाता है निश्चय से वह प्रकाशवाले लोकों को प्राप्त करता है।

पञ्चम खरड समाप्तः ॥

ळठा खगड ।

त्रप्रिष्टे पादं वक्तेति । स ह श्वोश्ते गा त्र्रामिप्रस्था-पर्याचकार । ता यत्रामिसायं वश्रुस्तत्राप्रिमुपसमाधाय, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पाश्चादग्नेः प्राङ्गपोपविवेश ॥१॥

ऋषभ ने फिर कहा—तुभे दूसरा पाद अग्नि कहेगा। उसने सबेरे होने पर गौयें हाँक लीं। उनको चलते हुए जहां सायं हुई वहां ही उसने अग्नि जला कर चांदना किया और गौओं को रोक कर अग्नि में समिधा लगा कर अग्निहोत्र किया। फिर वह अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बैठ गया।

तमग्निरभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रति-शुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य । ते पादं ब्रावाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मी होवाच-पृथिवी कलान्तरिनं कला, द्यौः कला, समुद्रः कला । एष वै सोम्य ! चतुष्कलः पादौ ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥३॥

उस समय उसको ऋग्नि ने कहा—हे सोम्य ! तुमे ब्रह्म का स्वरूप कहूं। उसने कहा-भगवन् मुमे बतायें। उसको ऋग्नि ने कहा—एक कला पृथवी, दूसरी कला अन्तरिज्ञ, तीसरी कला चौप्रकाशमय लोक और चौथी कला समुद्र है। हे प्यारे निश्चय से यह ब्रह्म का चार कलावाला स्वरूप अनन्तवान् नाम से प्रसिद्ध है।

भगवान सर्वत्र विद्यमान है और अनन्त है। यह अनन्तो-पासना है। यहां अग्नि से समाधि में दृष्ट दिव्यस्वरूप अभिप्रेत है।

स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्यु-पास्तेऽनन्तवानिस्पंछोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपासते ॥४॥ जो पुरुष ब्रह्म को चार कला वाला अनन्तवान् जानकर उपासना करता है, वह अनन्त और अविनाशी होजाता है। और अनन्तवान् लोकोंको जय करता है।

षष्टम खएड समाप्तः॥

सातवां खगड

हंसस्ते पारं वक्तीत । स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयां-चकार । ता यत्राभिसायं वभूचुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, गा उप-रुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राङ्गपोपविवेश ॥ १ ॥ तं हंस उपनिपत्याभ्युवाद । सत्यकाम ३ इतिः भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ त्रक्षणःसोम्य ! ते पादंत्रवाण्योति वृवीतः मे भगवानिति । तस्मै होवाच-अग्निःकला, स्र्य्यःकला, चन्द्रःकला, विद्युतकला। एष वै सोम्य ! चतुष्कलः पादो बृक्षणोज्योतिष्मान्नामम् ॥३॥

उस दिन्य तेजोमय ने उसे कहा—तुमें तीसरा पाद हंस कहेगा। हंस ने उसे कहा—एक कला ऋग्नि, दूसरी कला सूर्य, तीसरी कला चन्द्र और चौथी कला बिजलों है। यह चार कला बाला ब्रह्म ज्योतिष्मान नाम से प्रसिद्ध है। परमेश्वर चैतन्य है। सब ज्योतियों की बह ज्योति है। उसी की ज्योति से अन्य ज्योतिष्मन्त है।

स य एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मा-नित्युपास्ते, ज्योतिष्मानस्मिल्लोके भवतिः, ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति । य एतमेव विद्वांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥

जो मनुष्य भगवान के स्वरूप को ज्योतिष्मान् जानकर उपासना करता है, वह इस लोक में ज्योतिवाला हो जाता है उसे देदीप्यमान ज्योति दीखने लगती है श्रौर वह ते जोमय लोकों को प्राप्त करता है।

सन्तम खन्ड समाप्तः॥

श्राठवां खगड।

मद्गुष्टे पादं बक्तेति । स ह श्वेभूतौ गा अभिप्रस्था-पयांचकार । ता यत्राभिसायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, गा उपरुष्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राकुपोपविवेश ॥१॥ तं मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद । सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणाः सोम्य ! ते पादं ब्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति । तस्मै होवाच-प्राणः कला, चन्नुः कला, श्रोत्रं कला, मनः कला । एष वे सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणा श्रायतनवान्नाम ॥३॥

तीसरा पाद बता कर उस दिव्य श्वेतस्वरूप ने उसे कहा-तुमें मद्गु चौथा पाद कहेगा। अगले दिन, सायं समय मद्गुने उसके पास आकर उसे बताया कि चौथे पाद की एक कला प्राण दूसरी कला नेत्र तीसरी कला श्रोत्र और चौथी कला मन है। इस चार कला वाले ब्रह्म का एथ्यर्यसम्पन्न नाम है। स य एतमेवं विद्वांश्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण् आयतनवानित्य-पास्ते, आयतनवानस्मिल्लोके भवत्यायतनवतो ह लोकञ्जयति । य एतमेवं विद्वांश्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण् आयतनवानित्युपास्ते॥४॥

जो मनुष्य इस प्रकार जानता हुआ चार कला वाले परमे-श्वर के स्वरूप को एथर्यसम्पन्न है वह इस लोक में एथर्यसम्पन्न हो जाता है। वह भगवान् के आश्रय में अमर हो जाता है और अमर लोक को प्राप्त करता है।

श्रष्टम खन्ड समाप्तः ॥

नवां खगड ।

प्राप हाचार्यकुलम् । तमाचार्योऽभ्युवाद-सत्यकाम-३ इति । मगव ! इति ह प्रतिशुश्राव ।।१।। ब्रह्मविदिव वै सोम्य ! भासि, को नु त्वानुशशासेति । अन्येमनुष्येभ्य इति ह प्रतिज्ञे । भगवांस्त्वेव मे कामे ब्रूयात् ।।२।।

इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्यकुल में प्राप्त हुआ। आचार्य ने उसको बात्सल्यभाव से पुकारा—हे सत्यकाम! उसने भगवन! कह कर बह शब्द सुना। गुरु ने कहा—सोम्य! निश्चय से तू ब्रह्मवेत्ता की मांति दीखता है। तुमे किसने शिचा दी? उसने उत्तर दिया—मनुष्यों से अन्यों ने। परन्तु भगवन् ही मुमे यथेच्छासे उपदेश दें। मैं आपका शिष्य हूँ।

श्रुतं धेव मे भगवदशेम्य त्राचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्टं प्रापदितितस्मै हैतदेवोवाच स्रत्र ह न किंचन वीयायेति वीयायेति ॥३॥ मैंने त्राप जैसे महात्मात्रों से ही सुना है। कि त्राचार्य से ही सीखी-हुई ब्रह्मविद्या कल्याण को प्राप्त कराती है। यह सुन कर ब्राचार्य ने उसे कहा—जो कुछ तूने सीखा है, इसमें निश्चय से कुछ भी शेष नहीं है; शेष नहीं है। यह पूर्ण विद्या है।

नवम खन्ड समाप्तः॥

दसवां खगड।

उपकोश्तलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जावाले ब्रह्म-चर्य्यमुवास । तस्य ह द्वादशवर्षाग्युग्नीन् परिचचार । स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समार्वतयंस्त ह स्मैव न समावर्तयति ॥ १ ॥

यह प्राचीन वृतान्त है कि कमल ऋषि का पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबाल के समीप ब्रह्मचर्च धारण करके रहा। उसे बारह वर्ष बीत गये, वह यज्ञानुष्ठान करता रहा। समय समय पर वह सत्यकाम दूसरे शिष्यों का समावर्त्तन करता रहा परन्तु उसने उपकोशल का समावर्तन नहीं कराया।

ते जायोवाच-तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन् परिच-चारीन्मा त्वाग्नयः परिप्रवोचन् प्रब्र्ह्मस्मा इति । तस्मै हाप्रो-च्यैव प्रवासांचक्रे ॥ २ ॥

सत्यकाम को उसकी भार्या बोली—यह ब्रह्मचारी तप कर चुका है। इसने भली प्रकार यज्ञानुष्ष्ठान किया। तुर्भे अग्नियां न शाप दें, इस कारण इसको अनुमति दे, उपदेश दे। परन्तु वह उसको कुछ कहे विना ही बाहर चला गया। स ह व्याधिनानिशतुं द्घे । तमाचार्यजायोवाच— ब्रह्मचारित्रशान किन्तु नााश्रसीति । स होवाच—बहव इमेडिसमन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिमिःप्रतिपूर्णोडिस्म नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥

उपकोशल ने मानसिक व्याधि से अनशन धारण कर लिया। तब उसको आचार्य भार्या बोली—हे ब्रह्मचारी, अन्न खाः तृ क्यों नहीं खाता है ? वह बोला—इस मन्द्भाग्यवान पुरुष में अनेक कामनायें हैं, उन नाना प्रकार की व्याधियों में परिपूर्ण हूँ। इस कारण भोजन नहीं करूंगा।

श्रथ हाग्नयः समृदिरे—तप्तो ब्रह्मचारी, कुशलं नः पर्यचारीद्धन्तास्मे प्रववामेति । तस्मै होचुः ॥ ४ ॥

तदन्तर अग्नियां परस्पर बोलीं—यह ब्रह्मचारी तप कर चुका है भली प्रकार इसने हमारी सेवा की। आहो! इसको रहस्योपदेश दें। उसको उन्हों ने कहा।

प्राणो ब्रह्म। कं ब्रह्म। खं ब्रह्मेति। स होवाच— विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म; कंच तु खंचन विजानामीति। ते होचुर्यद्वाच कंतदेव खम्, यवेद खं तदेव कमिति। प्राणंच हास्मै तदाकांश चोचुः॥ ५॥

त्रह्म प्राण स्वरूप, सुखस्वरूप त्रह्म आकाशवत् निराकार है। यह सुन कर उपकोशल ने कहा-जो प्राण त्रह्म है वह तो मैं जानता हूँ किन्तु कं और खं में नहीं जानता। वे बोले-जो कं है सुख है, जो खं है वह निराकार है और जो निराकार है वह सुखमय है। उसको प्राण और आकाश विषयक कथन किया।

दसम खरड समाप्तः॥

ग्यारहवां खगड

श्रथ हैनं गाहिपत्योऽनुशशासः पृथिव्यप्रिरन्नमादित्य इति य एषं श्रादित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

तदनन्तर इस उपकोशल को गाईपत्याग्नि ने उपदेश दिया कि पृथिवी, अग्नि, अन्न और सूर्य ये मेरे धाम हैं, इनमें मैं विद्यमान हूँ। परन्तु जो यह सूर्य में पुरुष दीखता है वह मैं हूँ; वह ही मैं हूँ।

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति, सर्वमायुरेति,ज्योग्जीवति, नास्यावरपुरुवाः चीयन्ते । उप वयं तं भुज्जामोऽस्मिश्च लोकेऽमुध्मिश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २॥

बह जो इसको ऐसे जानता हुआ उपासना करता है वह पापकर्मी को नाश करके उत्तम जन्म वाला हो जाता है, सारी आयु को पाता है, इसके पुत्रगैत्रादि नहीं नाश होते, हम उसको इस लोक में और परलोक में पालते हैं; उसकी रक्षा तथा पालना दोनों लोक में हम करते हैं।

एकादशो खएड समाप्तः ॥

बारहवां खराडः ॥

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुशशास, आपो दिशो नच्च-त्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमिस पुरुषो दृश्यते सोऽह-मस्मि, स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानुपास्ते-ऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, नास्यावरपुरुषाः चीयन्ते । उप वयं तं सुजामोऽस्मिश्च, लोके-ऽमुष्मिश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

तर श्र्यात् उपकोसल को दिल्लागि ने उपदेश दिया कि जल, दिशाएं, नत्तत्र और चन्द्रमा ये मेरे स्थान हैं। जो यह चन्द्रमा में पुरुष दीखता है वह स्वरूप मैं हूँ।

द्वादश खरड समाप्तः॥

तेरहवां खगड ॥

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशासः, प्राण आकाशो द्योवि-द्युदिति । य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि, स एवा-हमस्मीति ।। १ ।। स य एतमेवं विद्वानुपास्ते ऽपहते पाप-कृत्यां लोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, नास्यावर पुरुषाः चीयन्ते । उप वयं तं शुङ्जामोऽस्थि लोकेऽमुिष्मिश्च, य एतमेवं विद्वानुपास्ते ।। २ ।।

तद्नन्तर इस ब्रह्मचारी को आहवनीय अग्नि ने उपदेश दिया कि प्राण, आकाश, द्युलोक तथ विद्युत् ये मेरे स्थान हैं, इन में मैं प्रकट हूँ। परन्तु जो यह विद्युत् में पुरुष दिव्य स्वरूप-दीखता है वह मैं हूँ; वह ही मैं हूँ।

त्रयोदश खरह समाप्तः ॥

चौदहवां खगड।

ते होचुरुदकोसल! एपा सोम्य! तेऽस्मद्विद्याऽऽत्मिवद्या। चाचार्यस्तु ते गति वक्तौति त्राजगाम हास्याचार्यस्तमाचार्यो-ऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १॥

वे अग्नियां बोलीं—हे उपकोशल! हे सोम्य, तुमको यह जो विद्या दी है वह विद्या—आत्म विद्या है सब लोकों में एक ही परमेश्वर की नाना शक्तियां काम करतीं हैं; और वह एक अख-एड प्राण और सुख स्वरूप निराकार आत्मा है। और तुमें तेरा आवर्य ज्ञान कहेगा। इतने में इसका आवार्य आगया। उप-कोसल को आवार्य ने पुकारा-हे उपकोशल!।

भगव इति ह प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद इव सोम्य ! ते मुखं भाति । को नु त्वांनुशशासेति को नु मानुशिष्याद्धो इति हापवे निहनुतइमे नूनमीदृशा श्रन्यादृशा इतीहाग्रीनभ्यूदे किन्नु सोम्य ! किल तेऽवोचिन्नति ॥ २॥

त्रह्मचारी बोला—हे भगवन ! क्या आज्ञा है। आचार्य ने कहा—हे सोम्य ज्ञानी की भांति तेरा मुख प्रकाशमान है। किसने तुभे उपदेश दिया ? शिष्य ने कहा—हे आचार्य ! कौन मुभको सिखाये, इस प्रकार छुपाते हुए बोला—निश्चय इन

अप्तियों ने, इन जैसे स्वरूपों ने उपदेश दिया। इस प्रकार अप्तियों को उसने उपदेष्टा बताया। फिर गुरु ने पूछा—सोम्य उन्हों ने तुमें क्या ?

इदमिति ह प्रतिजज्ञो । लोकान्त्राव किल सोम्य तेऽवोचक्रहं तु ते तद्वच्यामि यथापुष्करपलाश त्र्यापो न शिलष्यन्त एवमेवं विदि पापं कर्म न शिलष्यत इति । त्रवीतु मे भगवानिति । तस्मै होवाच ॥ ३ ॥

शिष्य ने (यह ज्ञान है,) ऐसे सारा सुना दिया। श्राचार्य ने कहा—हे सोम्य! निश्चय से लोकों को ही उन्हों ने तुभे बताया। मैं तो तुभे वह ज्ञान कहूँगा जिसके जानने से, जैसे कमलपत्र में पानी लिप्त नहीं होते ऐसे ही इस प्रकार के ज़्जानी में पाप कर्म नहीं लिप्त होता। शिष्य ने कहा—भगवन सुभे वह विद्या बता-इये। उसको उसने कहा।

चतुर्दश खर्ड समाप्तः ॥

पन्द्रहवां खराड ।

य एषोऽिचािण पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाच । एतदमृतमभयमेतदब्रक्षेति । तद्यद्यप्यस्मिन्सिपिवीदकं वा सिचन्ति वर्त्मनी एव गच्छति ॥ १॥

जो यह आंख में पुरुष दीखता हैं, यही आत्मा है। यह ही अमृत हैं, अभय है और यह ब्रह्म है। वह यद्यपि इस आंख में है परन्तु वह लिप्त नहीं।होता। जैसे लोग आंख में घी अथवा पानी सींचते हैं परन्तु वे आंख में नहीं रहते किन्तु किनारों को ही निकल जाते हैं ऐसे ही अन्तर्भुख होकर देखा हुआ पुरुष परम निर्लेप तथा स्वतंत्र है।

एत संयद्वाम इत्याचत्त्वत एतं हि सर्वाणि वामान्यभि-संयन्ति । सर्वागयेनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद् ॥ २ ॥

इस आत्मा को आत्मज्ञानी शोभाधाम ऐसा कहते हैं। क्योंकि इसको ही सारी शोभायें यथा सौन्दर्य सब ओर से प्राप्त होते हैं। जो ऐसा जानता है उसको सारी शोभायें प्राप्त होती हैं।

एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति। सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥

श्रीर यह ही परमात्मा सौन्दर्यों का नेता है । क्योंकि यही सारे सौन्दर्यों को चला रहा है। जो ऐसे जानता है वह सारे सौन्दर्यों को चलाता है, सारे शुभ कर्म करता है।

एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति । सर्वेषु लोकेषुभाति य एवं वेद ॥ ४ ॥

तथा यह ही भगवान् प्रकाश वाला है। यह ही ज्योति-स्वरूप सारे लाकों में प्रकाशमान है। जो ऐसा जानता है वह मुक्त होकर सारे लोकों में प्रकाशमान हो जाता है।

त्रथ यदु चैवास्मिछ्रव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषमेवाभि-सम्भवन्त्यर्चिषोऽहरह्न त्रापूर्यमाण्यत्तमापूर्यमाण्यत्ताद्यान् षडु-दंगङेति मासांस्तान्मासेम्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादि- त्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः ॥५॥ स एना-न्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥ ई ॥

श्रीर जो हीं इसमें—दाहकर्म—करते हैं श्रीर नहीं करते हैं तो भी ब्रह्मज्ञानी मर कर ज्वाला सहश श्रवस्था को पाते हैं। ज्वाला से दिन को, दिन से—गुक्तपज्ञ—को, ग्रुक्तपज्ञ से जो छः उत्तर के मासों को सूर्य्य श्राता है उनको, मांसों से वर्ष को, वर्ष से सूर्य्य को, सूर्य्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत् को ब्रह्मवेत्ता पाते हैं। ये श्रवस्थायें मुक्त पुरुष को प्राप्त होती हैं। विद्युत् सहश तेजोमय धाम को पाकर वे मुक्त श्रातमायें परम पुरुष भगवान यह है ऐसा जान जाते हैं। वह ही इन भक्तों को ब्रह्म प्राप्त कराता है। यह देवपथ तथा ब्रह्मपथ है। इस देवमार्ग भगवान को पाते हुए भक्त इस मनुष्यलोक को नहीं लौट कर श्राते; नहीं लौट कर श्राते।

पन्द्रहवां खर्ड समाप्त: ॥

सोलहवां खगड।

एष ह वे यज्ञो योऽयं पवते। एष ह यन्निदं सर्वे पुनाति। यदेष यन्निदं सर्वे पुनाति तस्मादेष एव यज्ञः। तस्य मनश्च वाक् च वर्तनी।। १।।

निश्चित रूप से यह ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही यज्ञ है जो यह अपने उपदेश से संसार को पवित्र करता है। यह उपासक ही

है जो इस सारे संसार को पिवत्र करता है। जो यह जिस कारण इस सारे को पिवत्र करता है उससे यह ही यज्ञ है। उस उपासक के पिवत्र करने वाले मन और वाणी दो साधन—हैं।

तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा । वाचा होता-ऽधायुरुद्गातान्यतराम् । स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववद्ति ॥ २ ॥

द्रव्यमय यज्ञ को भी उपासक ही शुद्ध करता है। इस कारण इसमें भी उपासक ही यज्ञ है। ब्रह्मा उन दो मार्गों में से एक मार्ग मन से संस्कार करता है; वह मौनभाव से विधि कराता है। होता, अध्वयुं और उग्दाता दूसरे वाणी के मार्ग से संस्कार करता है। वह ब्रह्मा जहां यज्ञ में कार्य के आरम्भ में, प्रातः पाठ के आरम्भ में और होम करने की अन्तिम ऋचा से पहले यदि बोलता है तो दोषी हो जाता है।

श्रन्यतरामेव वर्तनीं संस्करोति हीयतेऽन्यतरा। स यथैकपाढ् वजत्रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञं रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति। स इष्ट्रा पापीयान् भवति ॥३॥

यदि ब्रह्मा बोल पड़े तो वह वाणी-के ही मार्ग से यज्ञ करता है; उसका दूसरा मन का मार्ग नष्ट हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य एक पाँव से चलता हुआ वा एक पहिये से चलता हुआ रथ नष्ट हो जाता है ऐसे ही ब्रह्मा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञ के नाश होते हुए यजमान भी नष्ट हो जाता है। वह ऐसे दोषयुक्त यज्ञ को करके पापिष्ट हो जाता है।

श्रथ यत्नोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति, न हीयतेऽन्यतरा ॥४॥ स तथोभयपाद् त्रजन्नथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य तज्ञः प्रतितिष्ठति । यद्यां प्रतितिष्ठन्तं यजमा-नोऽनु प्रतितिष्ठति । स इष्ट्वा श्रेयान् भवति ॥४॥

श्रीर जहां यज्ञ में, कार्यारम्भ में, प्रातः पाठ में श्रीर श्रमितम ऋचा से पहले ब्रह्मा नहीं बोलता वहां याचक दोनों ही मार्गों को पवित्र करते हैं; दोनों साधनों से यज्ञ करते हैं; उन में से कोई नहीं हीन होता। जैसे कोई मनुष्य दोनों पांव से चलता हुआ वा दोनों पहियों से चलता हुआ रथ स्थिर रहता है ऐसे ही ब्रह्मा का यज्ञ श्रेष्ठ हो जाता है।

पष्ठदश खन्ड समाप्तः ॥

सत्रहवां खग्ड

प्रजापतिलोंकानभ्यतपत् । तेषां तप्यमानानां रसान्प्राष्ट्र-हदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरित्तादित्यं दिवः ॥१॥

प्रजापित परमेश्वर ने लोकों को अपनी शक्ति से तपाया, उन तपायमान लोकों से उसने सार उद्भृत किये। उसने पृथिवी से अग्निको, आकाश से वायु को और तेजोमयलोक से सूर्य्य को निकाला।

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत् तासां तप्यमानानां रसान् प्रावृहत् अग्नेऋचो वायोर्थजूंषि सामान्यादित्यात्।। २।। तदनन्तर परमेश्वर ने ये अग्नि, वायु, आदित्य तीन देवता तपाये। उसने उन तपायमान देवताओं से सार उद्धत किये, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य्य से साम मंत्र।

स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत् । तस्यास्तप्यमानाया रसान् प्रावृहत् । भूरित्युग्भ्यो भ्रुवरिति यज्ञभ्यः स्वरिति साम-भ्यः ॥ ३ ॥ तद्यद्युक्तो रिष्येद्भूः स्वाहेति गाहेपत्ये जुहुयात् । ऋचामेव तद्रसेनचीं वीर्येणचीं यज्ञस्य विरिष्टं सन्द्धाति ॥४॥

उस भगवान ने इस त्रयी विद्या को तपाया, स्तुति, कर्म, उपासना रूप से निचोड़ा। उस तपायमान विद्या से उसने सारों को उद्भृत किया। भू: यह ऋचाओं से, भुषः यह यज्ञमंत्रों से खौर खः ये सामगीतों से। ये तीन न्याहृतियां तीन वेदों के सार हैं। सो यदि ऋग्वेद के पाठ से दूषित हो तो भू: स्वाहा यह कह कर गाईपत्य अग्नि में होम करे। ऋचाओं ही के उस सार से, ऋचाओं के सामर्थ्य, से ऋचाओं के यज्ञ का दोष पूरा हो जाता है।

अश्र यदि यजुष्टो रिष्येद भुवः स्वाहेति दिष्णाग्नो जुहुयात् । यजुषामेव तद्रसेन, यजुषां वीर्येण, यजुषां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥ ५ ॥ अश्र यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात् । साम्नामेव तद्रसेन, साम्नां वीर्येण, साम्नां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥ ६ ॥

त्रीर यदि यजुः कर्म से दृषित हो तो भुवः स्वाहा यह कहकर दक्षिण अग्नि में होम करे। वह दोष दूर होजायगा। ऐसे ही यदि-सामगायन से-द्रूषित हो तो स्त्रः स्वाहा यह कहकर आह-वनीय में होम करे। साम सामर्थ्य से साम के यज्ञ का दोष पूरा हो जाता है। वेदपाठ में जो दोष हो जावे उसका यह प्राय-श्चित है।

तद्यथा लक्गोन सुवर्ण संदध्यात्सुवर्णेन रजतम्, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसम्, सीसेन लोहम्। लोहेन दारु, दारु चर्मणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति । भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद् ब्रह्मा भवति ॥ = ॥

सो जैसे लबगा से सोने को कोई जोड़े, सोने से चांदी को, चांदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को सीसे से लोहे को, लोहे से लकड़ी को और चर्म से लकड़ी को कोई जोड़े वा बान्धे, ऐसे ही इन लोकों के, इन देवताओं के और इस त्रधी विद्या के सामर्थ्य से ब्रह्मा यज्ञ के दोष को जोड़ देता है। जिस यज्ञ में ऐसा जानने वाला ब्रह्मा होता है निश्चय से यह यज्ञ औषधि स्वरूप है।

एप ह वा उद्दम्प्रवणो यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवत्येवं-विद्^{श्ठ} ह वा एषा ब्रह्माणमनु गाथा यतो यत स्रावर्तते तत्त-इच्छति ॥६॥

यह ही उत्तरायण से ले जाने वाला यज्ञ है: जहां ऐसा सर्व कर्मवेत्ता ब्रह्मा होता है। ऐसा जानने वाले ब्रह्मा की ही यह गाथा कही है, उसका यह सामर्थ्य है कि यह जहां जहां से पीछे लौटता है वह वह दोष दूर हो जाता है। मानवो ब्रह्मेंवेक ऋत्विक्कुरूनश्चामिरचत्येवंविद्ध वे ब्रह्मा यज्ञां यजमान⁹⁸ सर्वोश्वर्त्विजोऽभिरचति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदम् ॥१०॥

जैसे उत्तम वंश की घोड़ी कुरुवंशियों को वचाती ऐसे ही ऐसा जानने वाला, एक ही मननशील ब्रह्मा ऋत्विजों की रज्ञा करता है। निश्चय से ब्रह्मा हीं यज्ञ को, यजमान को खोर सारे ऋत्विजों को बचाता है; उनमें कोई दोष ब्रुटी नहीं रहने देता। इसी कारण ऐसा जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावे। ऐसा नजानने वाले को न बनावे।

सतरहवां खन्ड समाप्तः॥

प्रपाठक पांचशां (पहला खगड)

ॐ। यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राण्हो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥१॥

निश्चय से जो मनुष्य बड़े श्रौर उत्तम को जानता है वह निश्चय से बड़ा श्रौर उत्तम हो जाता है। मनुष्य शरीर में प्राण ही, जीवन की शक्ति तथा सामर्थ्य ही बड़ा श्रौर उत्तम है।

यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्ठः ॥२॥

निश्वय से जो उपासक श्रेष्ठ को जानता है, आच्छादक तथा धनाट्य को जानता है वह अपने जनों में श्रेष्ठ ही हो जाता है। मनुष्य के मुख में वाणी ही श्रेष्ठ है। यो ह त्रै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि^{श्ठ}श्च लोकेऽमु-ष्मि^{श्ठ}श्च चत्तुर्वाव प्रतिष्ठा ॥३॥

निश्चय से जो उपासक प्रतिष्ठा को, जानता है वह इस लोक में श्रौर परलोक में प्रतिष्ठित होजाता है । श्रांख ही प्रतिष्ठा है ।

यो ह वे संपदं वेद स²⁸हास्मै कामाः पद्यन्ते देवाश्च मानुश्च श्रोत्रं वाव संपत् ॥४॥

निश्चय से जो उपासक सम्पत् को, धन समृद्धि को जानता है मानुषी मनोरथ भली भांति प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही सम्पत् है। कानों से सुनकर आत्मिक और व्यावहारिक ज्ञान की सम्पत्ति प्राप्त की जाती है।

यो ह वै आयतनं वेदायतन²⁸ ह स्वनां भवति मनो ह वा आयतनम् ॥५॥

निश्चय से उपासक आश्रय वा घर को जानता है वह अपने जनों का आश्रय ही हो जाता है। निश्चय से मनुष्य का मन ही सारे ज्ञानों तथा कर्मों का आश्रय है।

त्रथ ह प्राणा त्रह³श्रेयसि व्यूदरेऽह³श्रेयानसम्यह³-श्रेयानस्मीति ॥६॥

देह में कौन शक्ति श्रेष्ठ है। इस पर यह आख्यायिका है एक समय इन्द्रियादि प्राण, मैं बड़ा हूँ, इस विषय में, मैं बड़ा हूँ मैं श्रेष्ठ हूं ऐसे परस्पर विवाद करने लगे।

ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुर्भगवन्को नः श्रेष्ठ

इति तान्होत्राच यस्मिन्त उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥७॥

वे प्राण प्रजापित पिता के पास पहुँच कर बोले भगवन ! हमारे में कौन श्रेष्ठ है ? उनको वह बोला—तुम्हारे में से जिसके निकल जाने पर शरीर मृत सा दीख पड़े, वह तुम्हारे में श्रेष्ठ है।

सा ह वागुचकाम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथ-मशकतर्ते मज्जीवितुमिति यथाकला अवदन्तः प्राणन्तः प्रागोन पश्यन्तश्चचूषा शृग्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैविमिति प्रविवेश ह वाक् ॥=॥

प्रजापित से यह सुन कर वह वाणो देह से बाहर निकल गई। वह वर्षभर बाहर रह कर फिर शरीर के समीप आकर अन्य प्राणों को बोली—तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके ? उन्होंने कहा—जैसे गूंगे न बोलते हुए, घाण इन्द्रिय से सांस लेते हुए, आँखसे देखते हुए, कानसे सुनते हुए और मन से विचारते हुए जीते रहते हैं ऐसे वाणी अपनी अश्रेष्ठता को जान कर शरीर में प्रविष्ठ हो गई।

चत्तुर्होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योवाच कथमशक-तर्ते मञ्जीवितुमिति यथान्धा अपश्यन्तः प्राण्-तः प्राण्-त वदन्तो वाचा शृग्वन्तः श्रोत्रेण् ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह चत्तुः ॥६॥ श्रोत्र^{१९} होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मञ्जीवितुमिति यथा विधरा अशृग्वन्तः प्राण्-तः प्रागोन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्रज्ञुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह श्रोतम् ॥१०॥

तदनन्तर आंख की शक्ति बाहर निकल गई। वर्ष भर रह कर फिर आकर उसने पूछा तो उसे बताया गया जैसे अन्धे न देखते हुए, नाक से सांस लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, कान से सुनते हुए और मन से विचारते हुए जीते रहते हैं ऐसे हम जीवित रहे। तब आंख भी प्रविष्ट हो गई। ऐसे ही श्रोत्र इन्द्रिय भी।

मनो होचकाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशक-तर्चे मञ्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राण्यन्तः प्राण्येन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चत्तुषा शृग्यन्तः श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेश ह मनः ॥११॥

फिर मन निकला। वर्ष के अनन्तर उसने आकर पूछा तो उसे बताया गया जैसे बालक मन विना, नाक से प्राण लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, आंख से देखते हुए, कान से सुनते हुए रहते हैं ऐसे ही हम जीवित रहे। मन भी देह में प्रविष्ट हो गया।

त्रथ ह प्राण उचिक्रमिषन्तस यथा सहयः पड्वीशशंक्-न्संखिदेदेवमितरान्त्राणान्समखिदत्तॐ हाभिसमेत्योचुभगवनेधि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति ॥१२॥

तत्पश्चात् प्राण्-निकलने लगा। जैसे कशा से ताड़ा हुआ उत्तम घोड़ा पांव बांघने के खूंटो को उखाड़े ऐसे ही प्राण्ने श्रान्य सारे प्राणों को चलायमान कर दिया। तब सारे प्राण उसके पास आकर बोले-भगवन् ? हमारा स्वामी बन। हमारे में तूही श्रेष्ठ है। यहाँ से न निकल।

प्राग्ण से यहां जीवन शक्ति ली गई है। उस शक्ति का साँस के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। इसी कारण प्राग्ण और जीव को यहां एक ही वर्णन किया है।

अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसी-त्यथ हैनं चज्जुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥१३॥ अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदह^{१९} संपद्स्मि त्वं तत्संपद्सी-त्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मित्वं तदायतनमसीति॥१४

तदनन्तर उसको वाणी ने कहा-जो मैं विसष्ठ हूँ वह तूही विसिष्ठ है, मेरी अच्छादनशक्ति तेरे आश्रित है। तब इसको आंख ने कहा-जो मैं प्रतिष्ठा हूँ वह तूही प्रतिष्ठा है। तदनन्तर इसको कान ने कहा-जो मैं सम्पदा हूँ वह तूही सम्पद् है। फिर इसे मन ने कहा-जो मैं आश्रय हूँ वह तूही आश्रय है।

न वै वाचो न चत्त्र्^{श्र}िप न श्रोत्राणि न मना^{श्र}सीत्या-चत्तते प्राणा इत्येवाचत्तते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति ॥१५॥

निश्चय से न वाणियां, न नेत्र न श्रोत्र, न मन ऐसा कहते हैं किन्तु इनको प्राण हैं, यह ही कहते हैं। इन्द्रियों मैं प्राण ही इन शक्तियों के रूप में प्रकट होता है।

प्रथम खर्ड समाप्तः ॥

दूसरा खराड

स होवाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति ? यर्त्किचिदिदमाश्व-भ्य आशकुनिभ्य इति होचुः । तद्वा एतदनस्यान्नमनो ह व नाम प्रत्यत्तम् । नहवा एवं विदि किंचनानंत्र भवतीति ॥१॥

वह प्राण बोला—मेरा अञ्चनखाद्य पदार्थ-क्या होगा? उन्होंने कहा-जो कुछ अञ्च ध से लेकर पित्तयों तक का है, वह ही इस प्राण का अञ्च है। निश्चय से प्राण का अञ्च नाम प्रसिद्ध है। निश्चय ऐसा जानने वाले के समीप कुछ भी अखाद्य पदार्थ—नहीं होता।

स होवाच किं मे वासो भविष्यतीति ? श्राप इति होचु-स्तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्भिः परिद्धिति । लम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति॥ २ ॥

वह प्राण बोला—मेरा वस्त्र क्या होगा ? उन्हों ने उसं कहा-जल ही। इस कारण ही इस अन्न को खाता हुआ उपासक पहले तथा भोजनानन्तर जल से परिधान करता है अन्न को जल से आचमन करके आच्छादित करता है। यह जल लम्भनरूप अवलम्भनरूप-वस्त्र हो जाता है। इससे प्राण नम्न नहीं रहता।

तद्वैतत्सत्यकामो जावालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोक्त्वो-वाच यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्र्याज्जायेरन्नेवास्मिछाखाः, प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥

बह यह उपदेश सत्यकाम जाबाल ने व्याव्रपद के पुत्र

गौश्रुति को देकर कहा—यदि कोई गुरु यह उपदेश सूखे पेड़ को कहे तो उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो आवें और पत्र फूट निकलें। यह प्राण विद्या श्रद्धाविश्वासहीन मनुष्य को भी उपासक बनाने का सामर्थ्य रखती है।

श्रथ यदि महन्जिगमिषेत् । श्रमावस्यायां दीचित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्वीषधस्य मन्थं दिधमधुनोरुपमध्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ॥४॥

श्रीर यदि महत्व को पाना चाहे, तो श्रमावस्या की रात में दीचा लेकर उसी मास की रात में, सर्व श्रीषध नामक बूटी के रस को दिध श्रीर मधु के साथ घोटकर जेष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसा कह कर श्रिम में घृत का हवन करके स्त्रुवे से लगा हुआ घृत उस मन्थ में टपका देवे ।

वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत । प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत । संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत । श्रावतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत ॥ ५ ॥

विसष्टाय स्वाहा कहकर घृत का हवन करे और शेष मन्थ में डाले। प्रतिष्ठाये स्वाहा कह कर अग्नि में घृत का हवन करे और शेष मन्थ में डाले। ऐसे ही संपदे स्वाहा और आयतनाय स्वाहा कहकर कर्म करे।

त्रथ प्रतिसृप्यांजलौ मन्थमाधाय जपति । स्रमो नामा-स्यमा हि ते सर्वमिदं स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाऽधिपतिः । स मा ज्यैष्ठचं राज्यमाधिपत्यं गमयतु । श्रहमेवेदं सर्वमसा-नीति ॥ ६ ॥

होम के पश्चात् अग्नि के पास जाकर, अंजिल में मन्थ लेकर जप करे। हे परमेश्वर तू असीम—नाम वाला है; तेरा नाम अनन्त—है। निश्चय से तेरा यह सारा जगत् अनन्त है। वह ही तू ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, राजा है और स्वामी है। तू मुक्ते बड़ाई, उत्तमता, राज्य और स्वामित्व प्राप्त करा। मैं महान, सर्व श्रेष्ठ आदि हो जाऊं।

श्रथ खल्वेतयर्चा पच्छ श्राचामति, तत्सवितुर्वृग्णीमह इत्याचामति, वयं देवस्य भोजनिमत्याचामित, श्रेष्ठं सर्वधातम-मित्याचामिति, तुरं भगस्य धीमहीति, सर्व पिवति ॥७॥ निर्णिज्य कंसं चमसं वा पश्चादग्नेः संविशति चर्मिणि वा स्थागिडले वा । वाचंयमोऽप्रसाहः स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कर्मेति विद्यात् ॥=॥

तदन्तर निश्चय से आगे कहे मन्त्र को पढ़कर इस ऋचा से आचमन करे। इम उपासक उस सृष्टि कर्ता देव के दिये भोजन को अङ्गीकार करते हैं। उसका दिया अल श्रेष्ठ है और सर्वपृष्टि-प्रद है। इम भगवान के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। अन्त में सारा मन्थ पी लं। तत्पश्चात् कंसपात्र को और चमचे को घोकर रख देवे और आप अग्निकुएड के पीछे चर्मासन पर वा भूमि पर बैठ जावे। वाणीको वशमें किये हुए निर्भय वहीं जप करता हुआ सो जावे। वह उपासक यदि स्वप्न में स्त्री को देखे तो कर्म सफल हुआ जाने।

तदेष श्लोकः। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वमेषु पश्यति । समृद्धिं तत्र जानीयात्तरिमन्स्वमनिद्शीने, तस्मिन्स्व-मनिद्शीने ॥६॥

इस पर यह श्लोक है। जब काम्य कर्मों की उपासना में स्वप्न में स्त्री को देखे तो वहां उस स्वप्न दर्शन में कार्यसिद्ध ही जाने।

द्वितीय खन्ड समाप्तः ॥

1

तीसरा खगड।

श्वेतकेतुर्हारुगोयः पंचालाना^{१९} समितिमेयाय त^{१९}ह प्रवाहगो जैबलिरुवाच कुमारानु त्वाशिषत्पितेत्यनु हि भगत इति ॥१॥

आरुणि ऋषि का पुत्र, श्वेतकेतु पञ्चाल देश के चत्रियों की सभा में आया। उसको प्रवाहण जैबलि राजा ने कहा—हे कुमार! क्या तुमें तेरे पिताने शिचा दी ? यह सुनने के अनन्तर उसने उत्तर दिया—निश्चय से, भगवन! उसने मुमे शिचा दी है।

वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ता३ इति न भगवं इतिवेत्थ पथोदैंवयानस्य पितृया-णस्य च व्यावर्तना३ इति न भगव इति ॥२॥

राजाने कहा—हे श्वेतकेतु ! जैसे यहाँ से मर कर परलोक को प्रजाएँ जाती हैं वह तू जानता है ? उसने कहा—भगवन् ! मैं नहीं जानता । राजाने कहा—जैसे जीव फिर जन्म में आते हैं वह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया—भगवन् ! मैं नहीं जानता राजा ने कहा—देवयान के और पितृयाण के मार्गी की भिन्नताको तू जानता है ? उसने उत्तर दिया—भगवन् ! मैं नहीं जानता ।

वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यता ३ इति न मगव इति वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति नैव भगव इति ॥३॥

फिर राजाने कहा—जैसे यह लोक अर्थात परलोक जीवों से नहीं भरता वह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया—भगवन् ! मैं नहीं जानता । राजाने कहा—जैसे पाँचवीं आहुति में हवन किया हुआ जल पुरुष के वचन का हो जाता है, गर्भाधान में जैसे पुरुषाकृति बन जाती है वह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया—भगवन् ! मैं नहीं जानता।

त्रथातु किमनुशिष्टोड्वोचथाः । यो हीमानि न विद्यात् कथं सोडनुशिष्टो ब्रुवीतेति । स हायस्तः पितुरद्धुमेयाय तं होवाचाडननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवीदनुत्वाडशि-पमिति ॥ ४ ॥

तदन्तर फिर राजा ने कहा—अपने आपको आप कैसे
सुशिचित कहते हैं। जो मनुष्य इन प्रश्नों को नहीं जानता, कैसे
वह अपने आपको सुशिचित कहे। वह खेतकेतु प्रवाहरा राजा से
परास्त होकर अपने पिता के स्थान पर चला आया और पिता
को बोला—भगवन! बिना शिचा दिये ही मुक्त को कहा, कि तुक्त
को सिखा दिया।

पश्च मा राजन्यबन्धः प्रश्नानप्राचीत्तेषां नैकंचनाशकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदैतानवदो यथाहमेषां नैकंचन वेद यद्यहमिमा न वेदिष्यं कथं ते नावच्यमिति ॥५॥

राजन्य बन्धु—चित्रिय भाई ने मुमसे पाँच प्रश्न पूछे परन्तु उनमें से एक को भी मैं कहने में नहीं समर्थ हो सका । वह आहिए। बोला—जैसे मुक्त को तूने वे ये प्रश्न कहे मैं भी उनमें से एक के उत्तर को नहीं जानता। यदि इनको जानता होता तो कैसे तुमे न उत्तर देता।

सह गौतमो राज्ञोऽर्द्धमेयाय। तस्मै ह प्राप्तायाहाँचकार। सह प्रातः सभाग उदेयाय। तं होवाच-मानुषस्य भगवन् गौतम्! वित्तस्य वरं वृंगीथा इति। सहोवाच-तवैव राजन्! मानुषं वित्तम्। यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता मेव मे ब्रुहीति॥ ६॥

वह आरुणि गौतम पुत्र से प्रश्न सुनकर उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिये उस राजा के स्थान पर चला आया। उसको राजा ने उस आये हुये की पूजा की। वह गौतम प्रातः काल सभागत राजा के पास आया। उसको राजा ने कहा—हे पूज्य गौतम! मनुष्यसम्बन्धो धन के बर को तू मांग। गौतम ने कहा—राजन! तेरा ही मानुष धन हो। वह मुक्ते नहीं चाहिये। परन्तु तूने जो वाणी मेरे पुत्र कुमार के समीप कही थी वह ही मुक्ते तू कह।

स ह कृच्छीबध्व त³⁸ ह चिरं वसेत्याज्ञापयांचकार त³⁸ होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक् त्वतः पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु ज्ञत्रियस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच ॥७॥

गौतम की प्रार्थना सुनकर राजा दुखी हो गया। परन्तु सोच विचार कर उसने उसको आज्ञा दी कि तू चिरकाल तक वृत धारण करके यहां रह। नियत समय पर राजा ने उसे कहा— जैसे, हे गौतम! मुक्तको तूने कहा, मैं वह विद्या तुक्तको देने को समुद्यत हूँ। परन्तु वह विद्या, पूर्वकाल में, तुक्त से पहले ब्राह्मणों को नहीं प्राप्त होती थी। उससे सारे देशों में चत्रियों का ही इस पर अधिकार था; यह महिमा बताकर उसको राजा बोला।

तृतीय खन्ड समाप्तः॥

चौथा खगड।

श्रसी वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव सिमद्र-श्रमयो धूमोऽहरिचश्रनद्रमा श्रंगारा नत्तत्राणि विस्फुर्लिगाः॥१॥ तिस्मन्नेतिस्मन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वित तस्या श्राहुतेः सोमो राजा संभवति ॥२॥

हे गौतम ! वह प्रकाशमय लोक ही अग्नि है, उस अग्नि की सूर्य ही समिधा है। उसका धूआं सूर्य की किरयों हैं। दिन उसकी ज्वाला है, चन्द्रमा उसका अंगारा है, उसकी चिनगारियां नज्ञत्र हैं। देवलोक इस अग्नि में अद्धा को चरू बना कर होम करते हैं। उस श्रद्धा की आहुति से मनुष्य के मन में सोम राजा उत्पन्न।

होता है, चुलोक का सम्पूर्ण ज्यापार परमेश्वर के नियम में एक महान हवन है। यह यज्ञ श्रद्धा से ही समभ में आता है। चतुर्थ बन्द समाप्तः।।

पांचवां खगड।

पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं धूमो विद्युदर्चिरशनिरंगारा हादुनयो विस्फुर्लिगाः ॥ १ ॥ तस्मि-नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति । तस्या स्राहुतेर्वर्षं सम्भवति ॥ २ ॥

हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है। उसकी वायु ही सिमधा है उसका धूआं मेघ है, विजली उसकी शिखा है, गिरने वाली विजली उसका अंगारा है, गर्जनाएं उसकी चिनगारियां हैं। उस अग्नि में देवजन सोम राजा को आह्वान करते हैं, वर्षा के लिये भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना की आहुति से वर्षा होती है।

पञ्चम खर्ड समाप्तः ॥

छठा खग्ड।

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव सिमदाकाशे भूमो रात्रिरिचिर्दिशोंडगारा अवांन्तरिद्शों विस्फुर्लिगाः ॥ १॥ तिस्मिन्नेतिसमन्नग्नौ देवां वर्ष जुह्वति । तस्या आहुतेरनं सम्भवित ॥ २ ॥

हे गौतम ! पृथिवी ही अग्नि है, परोपकार रूप यज्ञ का कुएड है। वर्ष-काल-ही उसकी समिधा है। आकाश उसका धूआं है, रात्रि उसकी ज्वाला है, दिशाएं उसके अंगारे हैं और विदिशाएं उसकी विनगारियां हैं। उस अग्नि में देवजन वर्षा को आह्वान करते हैं, उस आहुति से रेतस् उत्पन्न होता है। पुएयो-पार्जन का स्थान होने से भूमि यज्ञ की अग्नि है।

पष्ठम खएड समाप्तः॥

सातवां खगड

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो जिह्वार्चिश्चज्ञुरंगाराः श्रोत्रंविस्फुर्लिगाः ॥ १ ॥ तस्मिन्ने- क तस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति । तस्या आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥

हे गौतम! पुरुष ही अग्नि है, यज्ञ स्थान है। उसकी वाणी ही सिमधा है, परोपकार रूप आग्न प्रचण्ड करने का ईन्धन है। प्राण उसका धूआं है, जिह्वा उसकी ज्वाला है, नेत्र उसके आंगारे हैं और श्रोत्र उसकी चिनगारियां हैं। उस इस अग्नि में देवजन अन्न को चरु बना कर हवन करते हैं, उस आहुति से रेतम् उत्पन्न होता है।

सप्तम खन्ड समाप्तः ॥

आठवां खगड ।

योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुप-मन्त्रयते स धूमो योनिरिधर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा श्रमिनन्दा विस्फुर्लिगाः ॥१॥ तिस्मिन्नेतिस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या श्राहुतेर्गर्भः संभवति ॥२॥

हे गौतम ! स्त्रो ही गृहस्थ धर्म में ऋग्नि है। उसके संयोग से संसार का यज्ञ कर्म होता है पत्नियों में पित लोग सन्तान का कारण स्थापन करते हैं। उसी से गर्भ होता हैं। सन्तान दान से स्त्री का जीवन भी यज्ञस्वरुप ही है।

श्रष्टम खन्ड समाप्तः॥

नवां खग्ड

इति तु पञ्चम्यामाहुतावाषः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्बावृतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ॥१॥

ऐसे पांचवीं आहुति में जल-रेतस्-पुरुष वाची होता है। यह एक प्रश्न का उत्तर हुआ। वह उल्ब में लिपटा हुआ गर्भ दस अथवा नव मास तक माता के उद्र में सोकर जब समय होता है तब उत्पंक्त होजाता है।

स जातो यावदायुषं जीवति । तं प्रेतं दिष्टमितोञ्जनय एवं हरन्ति । यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥२॥ वह जन्मा हुआ जितनी आयु नियत हो तब तक जीता है। आन्त में जब वह मर जाता है तो उस मरे हुए को यहां से (अप्रियां ही) ईश्वरीय शक्तियां ही नियत निर्दिष्ट स्थान को ले जाती हैं। जिसकी प्रेरणा से जीव आया था, जिस शक्ति से वह उत्पन्न होता है, उसी से निर्दिष्ट स्थान में कर्मानुसार जाता है।

नवम खर्ड समाप्तः ॥

दसवां खगड

तद्य इत्थं विदुर्थे चेमेऽरग्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चि-पमिसंस्थानत्यर्चिषोऽहरह्व त्रापूर्यमाणपत्तमापूर्यमाणपत्ता-द्यान्षडुदंकेति मासाश्वस्तान् ॥१॥ मासम्यः संवत्सरश्व संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽ-मानवः स एनान्त्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥

वे जो इस प्रकार भगवान के नियम को जानते हैं और बन में श्रद्धा तप में रत रहते हैं वे ज्योति में जाते हैं। ज्योति से दिन में, दिन से शुक्लपच्च में, शुक्लपच्च से जो छ: मास सूर्य उत्तर को जाता है उनको, मासों से वर्ष को, वर्ष से आदित्य को, आदित्य से चन्द्र को और उसके उपरान्त विद्युत् सदृश धाम को जाते हैं। वह तेजोमय पुरुष अमानव है, मनुष्य नहीं है, वह परम प्रकाशमय पुरुष इन उपासकों को ब्रह्म में ले जाता है; यह देवयान मार्ग है। त्रथ य इमे ग्राम इन्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममिन-संभवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपत्तमपरपत्ताद्यान्वड्दि सिणैति-मासा^{शु}स्तान्नेते संवत्सरमित्राप्नुवन्ति ॥३॥

त्रीर नो ये उपासक लोग प्राम में रह कर सकाम कर्म करते हैं वैदिकयज्ञ श्रीर कृत्रा, तालाबत्रादि बनवाते तथा दान करते हैं वे मर कर धूए के समान सूद्मशरीर में रहते हैं। उससे रात्रि को, रात्रि से कृष्णपत्त को, कृष्णपत्त से जो छः मास सूर्य द्त्रिण को जाता है उन मासों को प्राप्त हैं। परन्तु सकामकर्म करने वाले ये उपासक वर्ष को नहीं प्राप्त होते। सकाम कर्म से सदा प्रकाशमान रहने बाले लोक को जीव नहीं जाते।

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशशाक्षाचन्द्रम-समेष सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा अन्तयन्ति ॥४॥

मासों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को, आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं। यह ही सोम राजा है; यहां ही कर्मफल देने वाला ईश्वर प्रियस्वरूप राजता है। वह देवों का अन्त, भोग विधान करता है। उसी कर्मफल को देव भोगते हैं।

तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते । यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुम्, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वाऽम्रं भवति ॥ ५ ॥

उस चन्द्रलोक में जितने वर्ष की नियति हो नियति तब तक रह कर फिर इसी ही मार्ग को पीछे लौट आते हैं। जैसे इस आकाश को, अकाश से वायु को। वायु होकर धूम्र होता है। धूम्र होकर बादल बनता है।

ग्रभ्रं भूत्वा मेवो भवति, मेवो भूत्वा प्रवर्षति । त इह त्रीहियवा त्रोषिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम्, यो यो ह्यन्नमंत्ति, यो रेतः सिंचति तद्-भूय एव भवति ॥ ई॥

बादल बन कर मेघ हो जाता है; मेघ होकर बरसता है। अनन्तर यहां वे चावलादि धान्य औषधियां वनस्पतियां तिल उड़द आदि उत्पन्न होते हैं। निश्चय से इससे निकलना कठिन है, क्यों कि अन्न में जीवन है। जो जो मनुष्य अन्न को खाता है और जो रेतस् सींचता है उस से दुवारा ही गर्भ हो जाता है, गर्भ ही चन्द्र से लौटते प्राणी के जन्म का स्थान है। और वह गर्भ अन्न से उत्पन्न हुए रेतस् से बनता है।

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्त्राह्मणयोनि वा ज्ञित्रययोनि वा वैश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि मापद्येरन् श्वयोनि वा स्करयोनि वा चांडाल योनि वा ।। ७ ।।

वे जो इस लोक में ग्रुम श्राचरण, वाले हैं तत्काल ही उस ग्रुभ कर्म के प्रभाव से वे ग्रुभ जन्म को पाते हैं; जैसे ब्राह्मणजन्म को, ज्ञियजन्म को तथा वैश्यजन्म को । यहां वैश्य में ही चौथा वर्षा परिगणित किया गया है श्रीर जो इस लोक में निन्दित श्रावरण वाले हैं, शीब ही वे नीच जन्म को पाते हैं जैसे कुत्ते के जन्म को सूकर के जन्म को तथा चाएडाल-महापापी-के जन्म को।

श्रथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि चुद्राणय-सक्कदावर्तीनि भ्रतानि भवन्ति । जायस्व श्रियस्वेयेततृतीयं स्था-नम् । तेनासो लोको न सपूर्यते, तस्माज्जुगुप्सेत । तदेष श्लोकः ॥ = ॥

श्रीर जो जीव इन दोनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से नहीं जाते वे ये जुद्र बार बार मरने जन्मने वाले जीव हैं। यह तीसरा स्थान है जो-जन्मो-श्रीर मरो इस नाम से प्रसिद्ध है। इससे लोक नहीं भरने पाता।

स्तेनो हिरग्यस्य सुरां पिवंश्च गुरोस्तल्पमावसन् । ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पश्चमश्चाचरंस्तैरित ॥ ६ ॥

सोने का चोर, मिद्रापान करने वाला, गुरु की शय्या पर रहने वाला-गुरु पिन्नभोगी, ब्राह्मण को मारने वाला ये चार श्रीर पांचवां उन चारो के साथ रहने वाला ये पांच जीने श्रीर मरने में गिरते हैं।

अथ ह य एतानेतं पश्चाग्नीन वेद न स ह तैरप्याचर-न्याप्मना लिप्यते, शुद्ध पूतः पुरायलोको भवति, य एवं वेद य एवं वेद ॥ १०॥

श्रीर जो उपासक इन पांच श्राग्नयों को ऐसे जानता है; पूर्वोक्तविधि से समभता है वह जानी उपासक उन महापापियों के साथ रहता हुआ भी पाप से नहीं लिप्त होता जो उपासक इस मर्म को ऐसे जानता है वह शुद्ध पित्र होकर उत्तम लोक-वान हो जाता है।

दशम खन्ड समाप्तः।।

ग्यारहवां खगड

प्राचीनशाल श्रौपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुपिरिन्द्रद्युम्नो भाक्षवेयो जनः शार्कराच्यो बुडिल श्राश्वतराश्विस्ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाश्वसां चक्रुः को नु श्रात्मा कि ब्रह्मेति ॥१॥

उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषि का पुत्र सत्ययज्ञ, भाल्लिका पुत्र इन्द्रसुम्न शर्कराचा दा पुत्र जन ख्रौर अश्वतराश्चि का पुत्र बुडिल, वे ये बड़ी शालाख्यों वाले ख्रौर महाज्ञानी मिल कर विचारने लगे। हमारा ख्रात्मा कौन है ? ब्रह्म क्या वस्तु है ?

ते ह संपादयांचक्रुरुदालको वै भगवन्तोऽयमारुगिः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति त²⁸ हन्ताभ्यागच्छामेति त²⁸ हाभ्याजग्रुः ॥२॥

उन्होंने निश्चय किया कि यह प्रसिद्ध अरुणवंशीय उदालक ऋषि ही, इस समय इस विश्व में विद्यमान आत्मा को जानता है। अब हम भगवन्तो ! उसके पास चलें। वे उसके पास गये। स ह संपादयांचकार प्रच्यन्ति मामिमे महाशाला महा- श्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्विभिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्यमभ्यनुशा-सानीति ॥३॥

उन समागत विद्वानों को देख कर उसने निश्चय किया कि ये महाशाला वाले, महाज्ञानी मुक्त से प्रश्न पूछेंगे। उनके उत्तरों कं लिये मैं सर्व प्रकार से नहीं समर्थ होऊंगा। इस कारण मैं उनको श्चन्य उत्तरदाता बताऊं।

तान्होवाचाश्वपतिर्वे भगवन्तोयं कैकयः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तथ् हन्ताभ्यागच्छामेति तथ् हाभ्याजग्मुः॥४॥

उदालक ने उनको कहा—भगवन ! यह केकय का पुत्र अश्वपति ही इस समय वैश्वानर आत्मा को जानता है। अब उसके पास चलें। वे उसके पास गये।

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयांचकार स ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मधपो नानाहिताग्निर्नाविद्वाच स्वैरी स्वैरिणी कृत यच्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि ताबद्भगवद्भयो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥५॥

उस अश्वपित राजा ने उन आये हुए विद्वानों की पृथक् पृथक् पूजा करवाई वह प्रातःकाल उठकर उनके पास गया और बोला—मेरे देश में न चोर है, न कोई कृपण है, न मिद्रा पीने वाला है, न कोई अग्निहोत्र रहित है, न कोई अपढ़ है, न कोई व्यभिचारी है और जब कोई भी पुरुष व्यभि-चारी नहीं तो स्त्री व्यभिचारिणी कहां से हो। ऐसे पुरुषदेश में हे पूज्यवरो ! मैं यज्ञकरने वाला हूं। आप उसमें ऋत्विज बनिए। जितना एक एक ऋत्विज को धन मैं दूंगा उतना उतना ही पूज्यवरों को दूंगा। आप मेरे स्थान में रहिए।

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुपश्चरेत्तश्रहैव वरेदात्मानमेवेमं वैश्वानरश्च संप्रत्यध्येषि तमेव नो बृहीति ॥६॥

े वे उसे बोले—हे राजन् ! जिस प्रयोजन से पुरुष किसी के पास जाय वह ही कहे तो अच्छा है। हमारा प्रयोजन द्विणा लेना नहीं है। इस विश्व में विद्यमान आत्मा को आप इस समय जानते हैं। वह ज्ञान ही हमें बताइए।

तान्होवाच प्रातवंः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पाण्यः पूर्वाह्वे प्रतिचक्रामिरे तान्हानुपनीयैवैतद्वाच ॥७॥

वह उनको बोला—कल प्रातःकाल आपको मैं उपदेश दूंगा। वे समिधा हाथ में लिये अगले दिन सबेरे उसके पास गये। उसने उनको विना उपनयन किये यह कहा।

एकादशो खएड समाप्तः ॥

बारहवां खग्रडः ॥

श्रीपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्म इति ? दिवमेव भगवो राजिनिति होवाच । एष वै सुतेजा श्रात्मा वैश्वानरो यं त्वमा-त्मानसुपास्से । तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते ॥ १॥ हे औपमन्यत्र ! तृ किस त्रातमा की उपासना करता है; तेरी त्रातमा के विषय में कैसी धारणा है ? उसने उत्तर दिया हे भगवन ! राजन् ! प्रकाशमय की ही मैं उपासना करता हूं। राजा ने कहा—निश्चय यह शुश्रश्रकाशमय त्रातमा विश्व में विद्यमान है जिस त्रातमा की तृ उपासना करता है इसी कारण तेरे कुल में रस, अच्छे रस श्रीर उत्तमरस दीखते हैं।

श्रतस्यकं पश्यिम प्रियमत्त्यकं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चमं कुले य एतमेवमात्मानं विश्वानरमुपास्ते मुर्धा त्वेष श्रात्मन इति होवाच मुर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागिमध्य इति ॥ २ ॥

तू उस स्वादु अन्त को परमेश्वर के आशीर्वाद से खाता है, प्रियवर्ग को देखता है। जो मनुष्य इस वैश्वानर आत्मा की ऐसे उपासना करता है वह भी, उसके अशीवाद से स्वादु अन्त को खाता है और प्रियवर्ग को देखता है। उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। अश्वपति ने कहा—परन्तु यह आत्मा का सिर है; उंचा एकांशी भाव है। तेरा सिर गिर जाता यदि तू मेरे पास न आता।

द्वादश खरड समाप्तः॥

तेरहवां खगड ॥

त्रथ होवाच सत्ययद्यां पौलुपि प्राचीनयोग्य कं त्वमा-त्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति होवाचेष व विश्व- रूप त्रात्मा वैश्वानरो यं त्वशात्मानमुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १॥

फिर वह सत्ययज्ञपौलुषि को बोला-हे प्राचीनयोग्य! तू किस आत्मा की उपासना करता है ? उसने कहा-हे भगवन् राजन्! आदित्यवर्ण की ही मैं उपासना करता हूं राजा ने कहा-जिस आत्मा की तू उपासना करता है वह यह ही विश्वरूप-विश्व का प्रकाशक-आत्मा वैश्वानर है। इस कारण उसी के आशीवाद से तेरे कुल में बहुत नागरूप से भोग्य पदार्थ दीखते हैं।

प्रश्वतिश्वतरीरथोदासीनिष्कोऽस्यनं पश्यिस प्रियमत्त्यनं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वान्तरमुपास्ते चन्नुष्ट्वेतदात्मन इति होवाचान्धोऽभविष्यद्यनमां नाग-मिष्य इति ॥ २ ॥

उसी के अनुप्रह से तेरे पास अधतरीयुक्त रथ है, दासी सहित हार विद्यमान है और तू अन्न को खाता है, प्रियजनों को देखता है। जो इस ही वैधानर आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्न को खाता है, प्रियजनों को देखता है और उसके कुल में न्रह्मतेज होता है। अधपित ने कहा—परन्तु यह आत्मा का नेत्र है; एकांश है परन्तु ज्ञानमय भाष है। तु अन्धा होजाता जो प्रभु का अखरड स्वरूप जानने के लिये मेरे पास न आता।

त्रयोदश खगड समाप्तः ।।

चौदहवां खगड।

त्रथ होवाचेन्द्रद्युम्नं भाछवेयम्। वैयाव्रपद्य ! कं त्वमा-त्मनमुपास्य इति । वायुमेव भगवो राजिक्षिति होवाच । एष वै पृथग्वत्मित्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से । दस्मान्वां पृथग्व-लय स्रायन्ति पृथग्रथश्रेगायोऽनुयन्ति ॥१॥

तत्पश्चात् उसने इन्द्रचुम्न भाक्षवेय को कहा-वैयाघपदा !
त् किस आत्मा को उपासता है ? वह बोला-हे भगवन् राजन् !
वायु को ही मैं आराधता हूँ; प्राग्यारूप परमेश्वर को मैं उपासता
हूँ । राजा ने कहा-जिस आत्मा को तू आराधता है वह यह ही
पृथग्वत्मी-सर्वत्र विद्यमान-वैश्वानर आत्मा है । उसी के अनुग्रह
से तेरे पास नाना भेंटें आती हैं और नानारथश्रेगियां तेरे पीछे
चलती हैं।

अतस्यन्नं पश्यसि प्रियम् । अत्त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्य-स्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । प्राण-स्त्वेष आत्मन इति होवाच । प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यनमां नाग-मिष्य इति ॥२॥

उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है और प्रियजनों को देखता है जो इस प्राण्स्वरूप, वैश्वानर आत्मा को ऐसे उपा-सता है वह भी अन्न को खाता है और प्रियजनों को देखता है। उसके कुल में ब्रह्मतेज होता है। अश्वपति ने कहा-यह आत्मा का प्राण्य है। तेरा प्राण्य देह से बाहर निकल जाता है यदि भगवान् का अखर डरूप जानने के लिये तू मेरे पास न आता।

चतुर्दश खण्ड समाप्तः।।

पन्द्रहवां खराड ।

श्रथ होवाच जनं शार्कराच्य ! कं त्वमात्मानमुपास्स इति ? श्राकाशमेव भगवो राजन्तिति होवाच । एष व बहुल श्रात्मा वैश्वानरो य वमात्मानमुपास्से । तस्मान्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥१॥ श्रत्स्यन्नं पश्यिस प्रियम् । श्रन्थन्नं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं क्कले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । संदेहस्त्वेष श्रात्मन इति होवाच । सन्देहस्ते व्यशीर्यद्यनमां नागमिष्य इति ॥२॥

फिर राजा ने जन से पूछा तो उसने बताया मैं निराकार ईश्वर की उपासना करता हूं। तब राजा ने कहा—यह बहुलअनन्त—संज्ञक वैधानर आत्मा है। उसका अनुमह है तू प्रजा
और धन से विस्तृत है। परन्तु यह आत्मा का मध्य भाग है, धड़ है। तेरा धड़ छिन्नछिन्न हो जाता यदि तू अखरड भगवान् को जानने के लिए मेरे पास न आता।

पन्द्रहवां खर्ड समाप्तः ॥

सोलहवां खगड।

अथ होवाच-बुडिलमाश्वतराश्विम् । वैयाघ्रपद्य ! कं त्वमात्मानमुपास्स इति ? अप एव भगवो राजिति होवाच एष वै रियरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से । तस्मान्वं रियमानपृष्टि मानिस ॥१॥ अत्स्यन्नं पश्यिस प्रियम् । अत्यन्नं पश्यिति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वा- नर मुपास्ते बस्तिस्त्वेष त्रात्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यमे-त्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

फिर उसने बुडिल, आश्वतराश्वि को कहा हे वैयाघ्रपद तू! किस आत्मा की उपासना करता है ? उसने कहा-जल में रहने वाले की। राजा ने कहा-यह रियधन-संज्ञक वैश्वानर आत्मा है। उसकी कृपा से तू रियमान् और पृष्टिमान् है परन्तु यह आत्मा की बस्ति है, उद्रस्थ जलाशय है; ब्रह्म का सर्वस्वरूप नहीं है। तेरी बस्ति भेदन हो जाती यदि तू सर्वस्वरूप जानने के लिए मेरे पास न आता।

सोलइवां खरह समाप्तः ॥

सन्नहवां खगड

श्रथ होवाचोहालकमारुणि गौतम कं त्वमात्मानसुपास्स इति पृथिवीमेव भगवो राजिनिति होवाचैष वे प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानसुपास्ते तस्मान्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्व ॥ १ ॥ श्रत्स्यन्तं पश्यिस प्रियमत्त्यन्तं पश्यिति प्रियम वत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरसुपास्ते । पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच । पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नाग-मिष्य इति ॥ २ ॥

तदनन्तर राजा ने उदालक आरुणि को कहा-हे गौतम!
तू किस आत्मा की उपासना करता है ? उसने कहा-पृथिवी की
राजाने कहा-यह पृतिष्ठा-स्थिति-संज्ञक आत्मा है। उसके प्रसाद सेही

तृ प्रजा से, पशुत्रों से प्रतिष्ठित है। परन्तु पृथिवी, त्रात्मा के दो पांव हैं। इससे त्रात्मा की महिमा जानी जाती है। तेरे दोनों पांव शिथिल हो जाते, यदि तृ सर्वस्वरूप को जानने के लिये मेरे पास न त्राता।

सतरहवां खन्ड समाप्तः ॥

श्रठारहवां खगड।

तान्होव।चैते वे खलु युयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं विद्वा²⁸सोऽन्नमात्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्न-मत्ति ॥ १ ॥

उन्] उपासकों को राजा ने कहा-निश्चय से आप सर्वत्र-विद्यमान्-आत्मा को भिन्न अंशों की भांति जानते हुए भी अन्न को खाते हैं; सुख से जीते हैं, सुख भोगते हैं। परन्तु जो उपासक इस सर्वोज्जमय, सर्वत्र विद्यमान, वैश्वानर आत्मा को ऐसे आराधता है वह सारे लोकों में सारे प्रिणियों में सब आत्माओं में, अन्न को खाता; सर्वत्र सुख भोगता है।

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मुर्धेव सुतेजाश्च-जुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रियः पृथिव्येव पदावुर एव वेदिलोंमानि बर्हिह्दयं गाईपत्यो मनो-ज्नाहार्यपचन स्रास्यमाहवनीयः ॥ २ ॥

त ए

ए रा उस ही इस अखण्ड, सर्वत्रविद्यमान आत्मा का प्रकाश ही सिर के समान है। युलोक उसका मुर्छा है। विश्वरूप उसका नेत्र है, ब्रह्माण्ड की वायु-जीवन-शक्ति ही उसका प्राण्ण है, अनन्त भाव ही उसका घड़ है, धन सम्पत्ति ही उसकी बस्ति है, पृथिवी ही उसके पांच हैं, वेदि ही उसकी छाती है, यज्ञकुश उसके लोम हैं, गाईपत्य अग्नि उसका हृद्य है, दिल्णिग्ति उसका मन है और आहवनीय अग्नि उसका मुख हैं। वह वैश्वानर आत्मा, एक अखण्ड है, सर्वत्र विद्यमान है, प्रकाश स्वरूप है, सर्वज्ञहै, अनन्त हैं, धनों का स्वामी है और निराकार है; तथा यज्ञस्वरूप है।

श्रठाग्हवां खन्ड समाप्तः ॥

उनीसवां खग्ड।

तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्वो मीय स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ प्राणो तृप्यति चच्चुस्तृप्यति चच्चुपि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि स्तृप्यन्त्यां यतिकच द्यौश्चादित्यश्चा-धितिष्ठतस्ततृप्यति तस्या जुतप्यति तस्याजुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

वह जो उपासक को भोजन मिले, वह ही होम की वस्तु है। वह जिस पहली आहुति को हवन करे, उसको प्राणाय स्वाहा ऐसा कह कर हवन करे। उस से प्राण तृप्त होता है। प्राण के उप्त होते नेत्र उप्त होता है, नेत्र के उप्त होते सूर्य्य उप्त होता है। सूर्य के उप्त होते हुए प्रकाशमय लोक उप्त होता है। प्रकाशमय लोक के उप्त होते हुए जो कुछ द्योः और सूर्य के आश्रित है वह उप्त होता है। उसकी उप्ति पर उपासक प्रजा से, भोग्य अन्न से, तेज से और ब्रह्मप्रकाश से उप्त होता है। वैश्वानर के उपासक भोजन अमृतस्वरूप हो जाता है।

उन्नीसवाँ खरड समाप्तः॥

बीसवां खराड।

स्रथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्वानाय स्वाहेति व्यानस्तृष्यति ॥१॥ व्याने तृष्यति श्रोत्रं तृष्यति श्रोत्रं तृष्यति चन्द्रमास्तृष्यति चन्द्रमसि तृष्यति दिशस्तृष्यन्ति दिन्नु तृष्यन्तीषु यत्किच दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तच्प्यति तस्यानु-तृप्तिं तृष्यति प्रजया पशुमिरन्नाधेन तेजसा ब्रह्मक्चेसेनेति ॥२॥

फिर जिस दूसरी आहुति को होम करे, उस समय उसको व्यानाय स्वाहा ऐसा कह कर हवन करे। इस से व्यानशक्ति, श्रवणशक्ति तृप्त होती है। व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्त होता है। चन्द्रमा के तृप्त होता है। चन्द्रमा के तृप्त होने पर जो कुछ दिशाओं के और चन्द्रमा के आश्रित है वह तृप्त होता है। उसकी तृप्ति पर यजमान सन्तान से, पशुओं से, खाने योग्य अन्न से तेज से तथा ब्रह्मतेज से तृप्त हो जाता है।

बीसवां खर्ड समाप्तः ॥

ए रा

7

इक्कीसवां खगड।

तथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्पानाय स्वाहेत्यपा-नस्तृप्यति ॥१॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्याम-ग्निस्तृप्यत्यमौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यर्तिकच पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्ततृप्यति तस्यानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पशुमिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥२॥

तदनन्तर जिस तीसरी आहुति को हवन करे उसको अपान्नाय स्वाहा कह कर हवन करे। इससे अपान-बोलने की शक्ति एम होती है। उसकी तृप्ति पर वाणी तृप्त होती है। उसकी तृप्ति पर अपिन तृप्त होती है। अपिन की तृप्ति पर पृथिवी तृप्त होती होती है। उसकी तृप्ति पर जो कुछ पृथिवी और अपिन के आश्रित है वह तृप्त होता है।

इक्कीसवां खर्ड समाप्तः ॥

बाईसवां खंड ।

त्रथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति, समानस्ट्रप्यति ॥ १ ॥ समाने तृष्यति सनस्तृष्यति, मनसि तृष्ति पर्जन्यस्तृष्यति, पर्जन्ये तृष्यति विद्युत्तृष्यति, विद्यति तृष्यन्त्यां यत्किच विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तत् तृष्यति तस्यानुतृप्तिं तृय्यति प्रजया, पशुभिरनाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवर्चे सेनेति ॥२॥

7

₹

q

फिर जिस चौथी आहुति को इवन करे, समानाय स्वाहा कह कर हवन करे। इस से समान-मन की शक्ति तृप्त-शुद्ध-हो जाती है। उसकी तृप्ति पर मन शुद्ध होता है, फिर मेच तदनन्तर विजली तृप्त होती है। इस तृप्ति पर जो कुछ मेघ और विजली के आश्रित है वह तृप्त होता है।

वाइसवाँ खन्ड समाप्तः ॥

तेईसवां खगड।

अथ वां पंचमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदा-नस्तृप्यति ॥१॥ उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति, त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति, वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यति । स्राकाशे तृप्यति यर्तिकच वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति । तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाधेन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

फिर जिस पांचवीं त्राहुति को हवन करे, उदानाय स्वाहा कह कर हवन करे। उससे उदान-शरीर की शक्ति-पृष्ट होती है। उससे त्वचा, फिर वायु, फिर त्राकाश तृप्त होता है।

तेईसवां खन्ड समाप्तः ॥

चौबीसवां खग्ड।

स य इदमविद्वानिग्नहोत्रं जुहोति, यथांगारानपोद्य भस्मिन जुहुयात्तादक् तत्स्यात् ॥ १ ॥ अथ य एतदेवं विद्वानिग्नहोत्रं जुहोति, तस्य सर्वेषु लोकेषु, सर्वेषु भूतेषु, सर्वेष्वात्मसु हुंत भवति ॥ २ ॥

वह जो इस वैश्वानर उपासना को न जानता हुआ अग्नि-होत्र करता है, उसका ऐसा मर्म, जैसे कोई अंगारों को दूर हटा-कर भस्म में हवन करे, उस जैसा वह होता है। और जो उपासक इस वैश्वानर उपासना को ऐसे जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसका सारे लोको में, सारे प्राणियों में और सब आत्माओं में हवन हो जाता है; उसको कुड़ भी करना शेष नहीं रहता। ज्ञानी का सर्वत्र ही हवन है।

तद्यथेषीकात् क्षमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैव हिस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानिग्नहोत्रं जुहोति ॥ ३ ॥ तस्मादु हैवं विद्यायि चगडाकायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मिन हैवास्य तद्देश्वानरे हुत हिस्स्य तद्देश्वानरे

जैसे मुंज की रुई आग में पड़ी हुई तुरंत भस्म हो जाती है इसी प्रकार वैश्वानर उपासना को ऐसे जानता हुआ अग्नि-होत्र करता है सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसा जानने वाला यदि चाण्डाल को भी उच्छिष्ठ देवे तो इसका वह कर्म भी वैश्वानर आस्मा में ही हवन होजाता है। ऐसे जन के सारे कर्म आग्निहोत्र हो जाते हैं। वैश्वानर के उपासक के सर्वकर्म भगवान का पूजन बन जाते हैं।

यथेह चुधिता बाला मातरं पर्युपासते। एवथ सर्वाणि

भूतान्यग्निहोत्रसुपासते इत्यग्निहोत्रसुपासते इति ॥ ५ ॥

इस लोक में जैसे भूखे बच्चें माता से सुखादि की याचना करते हैं, ऐसे ही सारे प्राणी ऋग्निहोत्ररूप वैश्वानर की उपासना करते हैं।

चौबीसवां खरह समाप्तः ॥

छठा प्रपाठक (पहला खग्रह)।

श्वेतकेतुर्हाग्रेय त्रास । त ह पितोवाच-श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्य्यम् । न वै सोम्यास्मत्कुलीनोऽनन्च्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥१॥

यह ऐतिहासिक कथा है कि पुराकाल में, एक आरुणि मुनि का पुत्रश्वेतकेतु था। उसको पिता ने कहा—हे श्वेतकेतु! तू ब्रह्मचर्य्य धारण करके आचार्य के समीप रह, विद्या अध्ययन कर। निश्चय से प्यारे! हमारा कुलीन पुत्र वेदों को न पढ़ कर ब्रह्मबन्धुवत नहीं होता है हमारे वंश के पुत्र सभी वेदज्ञ होते हैं।

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विन्शतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एयाय । तं ह पितोवाच— श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामना अनुचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राच्यः ॥२॥ येनाश्चतं श्वेत भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातिमिति । कथं तु भगवः स आदेशो भवतीति ॥३॥

र ए र

· 9 वह श्वेतकेतु बारहवर्ष गुरु के पास रह कर, जब चौबीस वर्ष का हुआ तो, सारे वेद पढ़कर, बड़ा मनस्वी, अपने आप को वेदझ मानने वाला और हठी बनकर अपने पिता के पास आया। उसको उसके पिता ने कहा—हे प्यारे श्वेतकेतु तू जो महा मनस्वी, पंडिताभिमानी, हठी हो रहा है। क्या तृने अपने आचार्य से वह आदेश—रहस्यरूप उपदेश—पूछा था ? जिस आदेश के जानने से न सुना हुआ भेद सुना हुआ हो जाता है; न मनन किया हुआ विषय मनन किया हुआ हो जाता है पदार्थ जाना हुआ और न जाना हुआ पदार्थ जाना हुआ हो जाता है। उसने कहा—भगवन! वह उपदेश कैसे होता है।

यथा सोम्येकेन मृत्यिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञात²⁶ स्याद्वा-चारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्ति केत्येव सत्यम् ॥४॥

श्राहिण ने कहा—हे प्यारे ! जैसे एक मिट्टी के देते से, एक मिट्टी के पिएड के ज्ञान से, सारा मृत्तिकामय जगत जाना हुआ हो जाता है, ऐसे ही उस एक भेद के उपदेश से सब कुछ जाना हुआ होजाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ नाना हैं, परन्तु वह विकार बचन का अवलम्बन है, कहने की वस्तु है और केवल नाम मात्र है। उसमें पदार्थ, मृत्तिका ही सत्य है।

यथा सोम्येकेन लोहमिणना सर्व लोहमयं विज्ञात^छ स्याद्वा-चारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥ ५ ॥

हे प्यारे ! उस उपदेश से सर्वज्ञान ऐसे हो जाता है जैसे एक सुवर्ण पिएड से सारा सुवर्णमय जाना हुआ हो जाता है।

भवयद्भच एव तदध्यनाद्यं जायते ॥ ४ ॥

उन जलों ने इच्छा की कि हम बहुत होजायें और जगत को उत्पन्न करें। तब उन्होंने अन्न को रचा। इस कारण ही जहाँ कहीं मेघ बरसता है वहीं बहुत अन्न होता है। जलों से ही वह खाने योग्य अन्न उत्पन्न होता है।

द्वितीय खन्ड समाप्तः ॥

तीसरा खगड ।

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीरायेव बीजानि भवन्त्यराडजम्, जीवजमुद्धिज्जिमिति ॥१॥

निश्चय से उन जीवों के संयोग से इन प्राणियों के तीन ही बीज हैं।, जन्म स्थान हैं एक अरखें से होने वाला, दूसरा जीव से मनुष्य त्रोर पशुत्रों से होने वाला, उद्भिजों से होने वाला। जो भूमि को फोड़ कर निकलते हैं उनको उद्भित् कहते हैं, वे वनस्पतियाँ हैं।

सेयं देवतैत्तत हन्ताहमिमाहस्तिस्रो देवता अनेन जीवे-नात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥

उस ईश्वर ने इच्छा की कि अपहो मैं इन तेज, जल और पृथिवी रूप तीन देवतात्रों में इस इस जीव त्रात्मा के साथ प्रवेश करके नामरूप को प्रकट करूँ । नाना नाम रूपों को विस्तृत करूँ।

U

₹

Ŧ

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति। सेयं देवतेमास्ति-स्त्रोदेवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्॥३॥

उनमें से एक एक को तीन गुणा, तीन गुणा करूँ। ऐसा सङ्कल्प करके उस इस सर्वाधिष्टात्री देवता ने इन तीन देवताओं में इस जीव आत्मा के साथ प्रवेश करके नाम रूप प्रकट किये।

तासां त्रिवृत्तं त्रिवृतमेकैकामकरोत् । यथा नु खलु सोम्येमांस्तिस्रो देवतास्त्रिवृत् त्रिवृद्केकैकाभवति तन्मे विजानी-हीति ॥ ४ ॥

उस ईश्वर ने उन तीन देवताश्चों में से एक एक को तीन गुणा, तीन गुणा किया। श्रीर निश्चय से, हे प्यारे! जैसे ये तीन देवता एक एक तीन गुणा, तीन गुणा होते हैं वह मुफ से तू जान।

वृतीय खएड समाप्तः ॥

चतुर्थ खगड ।

यदग्ने रोहित% रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्कं तदपाम् यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ १॥

जो ऋगिन का रक्त वर्ण है वह तेज का रूप है, जो शुक्त है वह जलों का रूप है और जो काला रूप है वह पृथिवी देवता का रूप है; अगिन तीन देवताओं के तीन रूपों का समुख्य है। इस प्रकार अगिन का अगिनपन जाता रहा। इस कारण विचार वचन विस्तार है, नाम मात्र है। वास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं।

यदादित्यस्य रोहितछ रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्कं तदपां तद्वस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं विकाने नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ २ ॥

जो सूर्य का रक्त वर्ण है वह तेज है, जो शुक्त है वह जलों का, जो काला है वह पृथिवी का रूप है। इस प्रकार सूर्य से सूर्य-पन जाता रहा; विकार वचन विस्तार ऋौर नाम मात्र है। वास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं।

यचन्द्रमसो रोहितं रूपं तेजसस्तद्र्यम, यच्छुक्लं तद्याम् यत्कुष्णां तदन्नस्य । अयागाचन्द्रचन्द्रत्वम्, वाचरम्भणां विकारो नामधेयम्, त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥

यद्विद्युतो रोहित% रूंप तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्कं तदपां यत्क्रु॰ एं तदनस्यापागा द्विद्युतो विद्युत्तं वाचारम्भ एं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥

इसी प्रकार चन्द्रमा और विद्युत में भी रक्त वर्श तेज का है, शुक्त वर्ण जलां का है और कृष्ण रूप पृथिवी का है इत्यादि।

एतद्धस्म वै तद्विद्वांस ऋाहुः पूर्वे म ।शाला महाश्रो-त्रिया न नोऽद्य कश्चनाश्चतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति । ह्यभ्यो विदांचकः ॥ ५ ॥

सो इस ही रहस्य आदेश को जानते हुए पूर्वज, महाशाला वाले, बड़े वेदवेत्ता जम कहा करते थे कि हमें इस युग में कोई

Q ₹ q पुरुष भी अश्रुत, अतर्कित, अविज्ञात ज्ञान नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने इन्हीं उदाहरणों से सत्य स्वरूप भगवान को तथा तथा जगत् के सद्भाव को जाना था।

यदु रोहितमिवामूदिति तेजसस्तरूपिमिति तैद्विदांचकपृ्येदु शुक्लमिवामूदित्यपां रूपिमिति तद्विदाश्चक्ययदु कृष्णामिवा-भूदित्यन्नस्य रूपिमिति तद्विदाश्चकः ॥ ६ ॥

श्रीर जो रक्तवर्णसा पदार्थ हो गया, वह तेज का रूप है ऐसा वह उन्होंने जाना; जो कुछ शुक्तवर्णसा हो गया, वह जलों का रूप है ऐस वह उन्होंने जाना श्रीर जो कुछ कृष्णवर्णसा हो गया वह पृथिवी का रूप है ऐसा वह उन्होंने जाना।

तेज में ही ये तीनों मुख्य रङ्ग हैं। वह ही आदि में रचा गया। उस तेज से ही अन्य पदार्थ बने हैं, इस कारण उनमें छ।या आती गई है। गाढतर छाया पृथिवी की है। सो वह कृष्णवर्ण है।

यद्विज्ञातिमेवा भूदित्येतासामेव देवताना^१ समास इति तद्विदांचकुर्यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकेका भवति तन्मे विज्ञानीहीति ॥७॥

जो कुछ न जाना हुआ सा हो गया, जिसका रूप नहीं दिखाई दिया, वह अज्ञात वस्तु भीं इन ही देवताओं का समुदाय है ऐसा वह उन्होंने जाना। हे प्यारे निश्चय से, जैसे ये तीनों देवता जीवात्मा को प्राप्त होकर उनमें से एक तीन गुणा, तीन गुणा होता है वह मुक्त से तू जान।

चतुर्थे खर्ड समाप्तः ॥

पांचवां खन्ड।

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्त-त्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मा^छसं योऽग्णिष्ठस्तन्मनः ॥१॥

खाया हुआ अन्न पचकर तीन भागों में विभक्त होजा है। उसका जो स्थूल भाग होता है वह विष्ठा होजाता है, जो मध्यम भाग होता है वह मांस बनता है और जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह मस्तक के विचारतन्तु बन जाता है; वह ही मनोवृत्ति का स्थान है।

त्रापः पीतास्त्रधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्त-न्युत्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥२॥

पिये हुए जल पचकर तीन भागों में विभक्त होजाते हैं। उनका जो स्थूल भाग होता है वह मूत्र बन जाता है; जो मध्यम भाग होता है वह रक्त बनता है और जो सूद्दमतम भाग होता है। वह प्राण होजाता है, जीवन पोषक बन जाता है।

तेजोडशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्त-दस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योडणिष्ठः स वाक्॥ ३॥

घृत तैलादि को भी तेजोमय पदार्थ कहा जाता है। ऐसा खाया हुआ तेज पचकर तीन भागों में विभक्त हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग होता है वह अस्थि—हड्डी बन जाता है; जो मध्यम भाग होता है वह मज्जा बन जाती है, और जो सूद्भतम भाग होता है वह वाणीं बन जाती है; उससे बोलने के स्वर तथा तन्तु बनते हैं।

Q Z अन्नमयं हि सोम्य मन आयोमयः प्राण्स्तेजोमयी वागिति। भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच ॥४॥

इस कारण निश्चय से हे सोम्य ! अन्नमय मन है, मनन करने का साधनभूत मस्तकतन्तुजाल है। जलमय प्राण-जीवन-है और तेजोमयी वाणी है। श्वेतकेतु ने कहा—मुक्ते भगवान दुबारा भी बतायें। आरुणि ने कहा—प्यारे पुत्र ! तथास्तु।

पञ्चम खर्ड समाप्तः ॥

छठा खगड।

दध्नः सोम्य ! मध्यमानस्य योडग्गिमा स ऊर्ध्वः समु-दीषति, तत्सर्पिभैवति ॥१॥

हे सोस्य ! बिलोये जाते हुए दही का जो सूदम भाग होता है वह ऊपर उठ आता है वह घी होजाता है।

एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यामानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषित तन्मनो भवति ॥ २ ॥ श्रपा^ॐ सोम्य पीय-मानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषित स प्राणो भवति॥३॥ तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषित सा वाग्मवित ॥ ४ ॥

हे सोम्य! इस प्रकार ही खाये जाते अन्न का जो सूर्म-भाग होता है वह ऊपर उठ जाता है वह मनतन्तुजाल बनता है। ऐसे ही पिये जाते हुए जलों का जो सूद्रम ऋंश होता है वह ऊपर नितर आता है, वह प्राण-जीवन होजाता है। ऐसे ही खाये हुए तेज का जो सूद्रम ऋंश होता है वह ऊपर नितर आता है वह वाणी बन जाती है।

अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राण्स्तेजोमयी वागिति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति . होवाच ॥४॥

इस कारण ही अन्नमय मन है, जलमय प्राण है और तेजोमयी वाणी है। श्वेतकेतु ने कहा—मुक्ते आप फिर भी बतायें। आरुणि ने कहा—त्यारे! तथास्तु।

पष्ठम खएड समाप्तः॥

सातवां खगड

षोडशकलः सोम्य ! पुरुषः । पश्चदशाहानि माशीः । काममपः पित्रं । आपोमयः प्राणो न पित्रतौ विक्छेत्स्यत इति ॥१॥

हे सोम्य! सोलहकला वाला यह शारीरी आत्मा है।
तूपन्द्रह दिन तक अन्न न खा। जल यथेच्छा पीता रह पानी
न पीते हुये तेरा जलमय जीवन नष्ट हो जायगा।

स ह पञ्चदशाहानि नाशाथ, हैनमुपससाद। कि ब्रवीमि भो इत्युचः सोम्य! यजूंषि सामानीति स होवाच न वै मा प्रतिभान्ति भो इति ॥२॥॥ उस श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन तक अन्न न खाया और वह सोलहवें दिन पिता के पास गया। पिता को बोला—हे पिता! मैं क्या कहूँ, क्या सुनाऊं। उसने कहा—प्यारे! ऋग्वेद को, यजुर्वेद के मन्त्रों को तथा साम गीतों को सुनाओ। उसने कहा—हे पिता! सुसे वे वेद नहीं सूफते; नहीं स्मरण होते।

तं होवाच यथा सोम्य! महतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेत्। एवं सोम्य! ते पोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्त्येतिर्हि वेदान्नानुभवस्यशान।।३।।

उसको पिता बोला—जैसे बड़ी, इन्धनयुक्त अग्नि का जुगन समान, एक अंगारा शेष रह जाय तो भी उससे बहुत घास पात न जल सके। हे सोम्य! ऐसे ही तेरी सोलह कलाओं में से एक कला शेष रह गई है, उससे इस समय तू वेदों को नहीं अनुभव करता, उनके मन्त्र तू स्मरण नहीं कर सकता। अब तु अन्न खा।

त्रथ मे विज्ञास्यसीति । स हाशाथ हैनमुपससाद । तं ह यत्किच पत्रच्छ सर्व ह प्रतिबेदे ॥४॥

भोजन करके जब आयगा तब तू मुक्ते सारा वेद सुना देगा। उस श्वेतकेतु ने अन्न खाया। फिर वह आरुणि के पास आ गया। आरुणि ने उसको जो कुछ पृछा वह सारा उसने सुना दिया।

तं होवाच—यथा सोम्य ! महतोऽभ्याहितस्यैकंमगारं खद्योतमात्रं परिशिष्टम, तं तृशेरुपसमाधाय प्राज्यालयेत्रेन ततोऽपि बहु दहेत् ॥ ५॥

उसको पिता ने कहा—हे सोम्य ! जैसे बड़ी इन्धन से प्रचन्ड अग्नि के जुगनूमात्र, एक, अंगारे, बचे हुये को, कोई ले ले श्रीस उसे तिनकों से मिलाकर जलाये तौ भी उससे बहुत घास पात जला दे।

एवं सोम्य ! पोडशानां कलानामे का कलातिशिष्टाभूत । साडन्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्त्रयैतिहं वेदाननुभवसि । अन्न-मयं हि सौम्य ! मन आपोमयः प्राण्यस्तेजोमयी वागिति । तद्भास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ई ॥

हे सोम्य ! ऐसे ही तेरी सोलह कलाओं में एक कला शेष रह गई थी। वह अन्न से संयुक्त की हुई प्रज्विलत हो गई। उसी से अब तू वेदों को अनुभव करता है। इस कारण हे सोम्य ! अन्नमय ही मन है, जलमय प्राण है और तेजोमयी वाणी है। ऐसे उदाहरणों से वह तब अपने पिता के उपदेश को समक्त गया।

सप्तम खन्ड समाप्तः ॥

श्राठवां खग्ड ।

उदालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वमान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सताःसोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन³⁸ स्वपितीत्या-चत्तते स्व³⁸ ह्यपीतो भवति ॥१॥

अरुण के पुत्र उदालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा— सोम्य! तू मुक्त से स्वप्न के सिद्धान्त को सार को जान ले। जिस अवस्था में यह आत्मा स्विपित नाम होता है, सोम्य! तब वह सत् से—शुद्ध साची स्वरूप से सम्बन्न होता है; अपने शुद्ध स्व-भाव में मग्न होता है और अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। इससे इस आत्मा को सुषुप्ति में स्विपित ऐसा कहते हैं। वह अपने साची स्वरूप में ही लीन होता है।

स यथा शकुनिः स्त्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्य-त्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राण-बन्धन^{१९} हि सोम्य मन इति ॥२॥

जैसे वह पत्ती जो सूत्र से बन्धा हुआ हो, दिशा दिशा को उड़कर, कहीं भी आश्रय न पाकर, थक कर फिर जहां बन्धा हुआ हो वहीं बैठ जाता है। निश्चय ऐसे ही मोम्य! वह वृत्तिस्वरूप बना हुआ मन—आत्मा दिशा को दोड़कर, भटककर कहीं भी आश्रय न प्राप्त करके अन्त में प्राप्त को ही आश्रय बनाता है; सुषुप्ति में अपने स्वरूप में ही विश्राम करता है। हे प्यारे शुद्ध! साची स्वरूप के बन्धन वाला ही मन है वृत्तिस्थ आत्मा शुद्ध-साची रूप प्राप्त से ही सम्बंध है।

श्रशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतपुरुषोऽशि-शिषति नामाप एव तद्शितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप श्राचक्ततेऽशनायेति तत्रैतच्छुङ्गमुत्प-तित[®] सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥३॥

हे सोम्य! मुक्त से तू भूख प्यास को, इनके भेद को जान ले। जिस अवस्था में यह आतमा अशिशिषित नाम होता है, खाने की इच्छा वाला होता है उस अवस्था में जल ही उस खाये हुए को देह में सर्वन्न ले जाते हैं। जैसे गौएँ ले जाने वाले को गोनाय, अश्वपित को अश्वनाय, सेनापित को पुरुषनाय ऐसा कहा जाता है ऐसे ही वे जल अशनाय—खाये हुए पदार्थ को ले जाने वाले ऐसा कहे जाते हैं। हे सोम्य! वहाँ खाये हुए पदार्थ से यह अंकुर-देह-उत्पन्न हुआ जान। यह विना कारण नहीं होगा।

तस्य क मुल^१८ स्याद्न्यत्रामादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुंगेनापोमुलमन्विच्छद्भिः सोम्य शुंगेन तेजोमुलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मृलमन्विच्छ सन्मृलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥४॥

उस देह का अन्न से दूसरा कहां मूल-कारण- हो। देह का कारण अन्न अर्थात् पृथिवी है। ऐसे ही निश्चय से हे सोम्य! पृथिवीरूप अंकुर से जल कारण जान। हे प्यारे! पानियों के अंकुर-कार्य से तेज कारण को जान। हे सोम्य! तेज कार्य से समूल को, सबके सख्जालन भगवान को जान। हे प्यारे! ये सारी प्रजाएँ, सब आत्माएँ तथा सृष्टियाँ सत् के मूल वालियाँ हैं,

इनका आश्रय परमेश्वर हैं, ये सत् के आश्रित हैं और सत् में प्रतिष्ठित हैं।

भगवान ही सारे कारणों का आश्रय है और सब आत्माओं का आधार है। परमेश्वर में सारे कारण विलक्षण और अचिन्तनीय रूप से रहते हैं। इस कारण वह सब का मूल कहा गया है।

श्रथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासित नाम तेज एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इति तत्तेज श्राचष्ट उद-न्येति तत्रैतदेव शुंगम्रुत्पतित् सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥

श्रीर जिस श्रवस्था में यह श्रात्मा पिपासित नाम वाला होता है; जल पान करता है तो उस पिये हुए पदार्थ को तेज ही श्रवयवों में ले जाता है। सो जैसे गोनाय, श्रश्वनाय, पुरुषनाय है ऐसे ही वह तेज उदन्यं जल को ले जाने वाला, ऐसा कहते हैं। हे सोम्य! उस जलपान की श्रवस्था में यह शरीररूप श्रंकुर उत्पन्न हुआ जान। यह बिना कारण नहीं होगा; इसका कोई कारण है।

तस्य क्व मूल³⁰ स्याद्न्यत्राभ्द्योऽद्भिः सोम्य शुंगेन तेजो-मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा यथानु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वांमनसि संप-द्यते मनः प्रागो प्रागास्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ ई ॥ उसका जलों से दूसरा कहां कारण हो। हे सोम्य! जलों के कार्य से तेज को कारण जान। हे सोम्य! तेज के कार्य से सत् को मूल जान। हे प्यारे ये सारी प्रजाएँ सन्मूला हैं, सत् के आश्रित हैं और सत् में रहती हैं। सब कारणों, कार्यों तथा आत्माओं का आश्रय और आधार परमात्मा है। निश्चय से, सोम्य! जैसे ये तीन देवता पुरुष को प्राप्त होकर, उनमें से एक एक तीन गुणा, होता है वह पहले से ही कह दिया है, हे सोम्य! इस जीवात्मा का मरते समय यह होता है कि इसकी वाणी मन में चली जाती है, मन प्राण में चला जाता है, प्राण तेज में चला जाता है और तेज परम देवताआत्मा में लीन होजाता है।

स य एपोऽणिमैतदात्म्यमिद् सर्व तत्सत्य स स्रात्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥

वह जो यह प्रकृति के विकार से ऊपर आत्मा है, परम सूच्म है, यह ही शुद्ध आत्मभाव है, यह सब वह सत्य है; परम सत्य है, इसमें विकार नहीं है। हे श्वेतकेतु! वह शुद्ध आत्मा यह तू है; तेरा स्वरूप परम शुद्ध है। उसने कहा—और भी मुक्ते भग-वन् बतायें। आहाणि ने कहा—प्यारे! तथास्तु।

श्रष्टम खन्द समाप्तः॥

नवां खगड

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृत्ताणाश्वरसान्समवहारमेकताश्व रसं गमयन्ति ॥१॥

हे सोम्य ! जैसे मधु मिक्खयां मधु बनाती हैं। नानाप्रकार के वृत्तों के रसों को एक स्थान पर लाकर एकता प्राप्त रस को सम्पादन करती हैं।

ते यथा तत्र न निवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृत्तस्य रसो-ऽस्म्यमुष्याहं वृत्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न निदुः सति संपद्यामह इति ॥२॥

जैसे नानावृत्तों के वे रस वहां मधु अवस्था में यह विवेक नहीं रखते कि मैं इस वृत्त का रस हूँ, मैं इस वृत्त का रस हूँ। हे प्यारे! निश्चय ऐसे ही ये सारी प्रजायें सत्य में-अपने शुद्धस्वरूप में-रह कर भी यह नहीं जानतीं कि हम सत्य में प्राप्त हैं; हम अमर अविनाशी हैं।

त इह व्याघ्रो वा सि^{श्र}हो वा वृक्तो वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा द^{श्र}शो वामशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥३॥

इस लोक में वे अज्ञान और गाढतर कर्मबन्ध से घिरे हुये जीव, व्याघ, सिंह, वृक, वराह, कीट, पतंग, दश और मशक आदि जो जो होते हैं तब वे ही वे रहते हैं; अपने शुद्धस्वरूप को अनुभव नहीं करते। अपने शुद्धसाची स्वरूप की प्रतीति भाग्य-वश मनुष्य जन्म में होती है।

स य एषोऽिंग्यितदात्म्यिमिदं सर्वं तत्सत्यम् । स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकतो ! इति । भ्य एव मा भगवान् विज्ञापय-त्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥४॥ वह जो यह अविकारी आत्मा है वह परम सूक्त है। यह आत्मभाव है। वह सत्य है, परम सत्य है। हे खेतकेतु ! वह यह आत्मा विकार, अज्ञानरहित तू है। उसने कहा-मुक्तको भग-वान उपदेश दें। आकृष्णि ने कहा-प्यारे ! तथास्तु।

नवम खर्ड समाप्तः ॥

दसवां खगड

इमाः सोम्य नद्यः पुस्स्तात्त्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्त्रती-च्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति समुद्र एव भवन्ति ता यथा तत्र न विदुरियमहस्मीति ॥ १॥

हे प्यारे ! ये पूर्व को जाने व लो निदयां पूर्व की स्रोर बहती हैं, पश्चिम को जाने वाली पश्चिम को बहती हैं स्रौर स्रन्त में वे समुद्र से समुद्र को ही प्राप्त होती हैं, समुद्र से वाष्परूप होकर उठती हैं स्रौर फिर समुद्र में ही चली जाती हैं। समुद्र ही होजाती हैं। जैसे वे निदयां समुद्र बनकर नहीं जानतीं कि यह गङ्गा वा यमुना मैं हूँ, यह मैं हूँ।

एवमेत्र खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत त्रागम्य न विदुः सत त्रागच्छामह इति त इह व्याघो वा सिंहो वा वृक्तो वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशों वा मशको वा यद्यद्भवंति तदा भवन्ति ॥ २ ॥

हे सोम्य ! निश्चय ऐसे ही ये सारी प्रजाए', जीवात्माए' सत् से-अपने शुद्धसाची स्वरूप से बाहर व्यवहार में आकर

अज्ञानवश नहीं जानतीं कि हम सत् से बाहर आ रही हैं; अपने स्वरूप को भूली रहती हैं। इस लोक में वे अविद्याप्रस्त आत्मा व्याघ, सिंह, वृक, वराह कीट, पतङ्ग, दंश और मशकादि जो जो होते हैं वह ही वे बने रहते हैं।

स य एषोऽगिमैतदात्म्यमिद् सर्वं तत्सत्यं स स्रात्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अविकारी आत्मा है, वह परमसूच्म है यह आत्मभाव है। यह ही वह सर्व सत्य है हे खेतकेतु ! वह परमशुद्ध स्वरूप आत्मा यह तू है। उसने कहा—और भी मुक्त को भगवान् उपदेश दें। आरुखि ने कहा —सोम्य ! तथास्तु।

दशम खन्ड समाप्तः॥

ग्यारहवां खगड

श्रस्य सोम्य महतो वृत्तस्य यो मृलेऽभ्याहन्याज्जीव न्स्रवेद्यो मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेद्योऽग्रेऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेत्स एष जीवेनात्मनानुप्रभृतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥१॥

हे सौम्य! इस महान् वृत्त का जो मनुष्य जड़ में अभिहनन करे तो वह जीता हुआ रस गिराये, जो मध्य में अभिहनन करे तो वह जीता हुआ रसता रहे और जो अप्र भाग में अभिहनन करे तो वह भी जीता हुआ रसता रहे, पर सूखे व मरे नहीं। क्योंकि वह यह बृत्त जीव से और आत्मा से परिपूर्ण है; इसमें जीवन भी है और और आत्मा भी हुआ करता है। इसी कारण पानी पीता हुआ हर्ष से रहता है।

श्रस्य यदेका[%] शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यित द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यित तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यित सर्व जहाति सर्वः शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्वीति होवाच ॥२॥

इस वृत्त की जब एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, तीसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और यदि जीव सारे वृत्त को छोड़ देता है तो सारा वृत्त सूख जाता हैं सोम्य! निश्चय ऐसे ही मनुष्य शरीर को जान।

जीवापेतं वाव किलेदं ज्रियते न जीवो ज्रियत इति स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्^{श्ठ} सर्वं तत्सत्य^{१८} स त्रात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भ्रय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

निश्चय से यह शरीर आत्मा रहित ही मरता है, आत्मा नहीं मरता । मरण भाव आत्मा में नहीं है। वह सदा अमर सत्ता है। वह जो यह अविनाशी आत्मा है, परम सूद्रम है। यह आत्म भाव है। यह सर्व वह सत्य है; परम सत्य है। हे खेतकेतु! वह अमर अविनाशी आत्मा तू है। उसने कहा—और भी मुक्तको भगवन उपदेश दें। अक्षिण ने कहा—सोम्य! तथास्त ।

एकादशो सन्द समाप्तः ।।

बारहवां खराड ।

न्यग्रोधफलमत त्राहरेतीदं भगव इति भिन्धीति भिन्नं भगव इति किमत्र पश्यसीत्यग्वय इवेमा धाना भगव इत्यासा-मंगैकां भिन्धीति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किंचन भगव इति ॥ १ ॥

यहाँ समीप से गूलर का फल ले आ । पुत्र ने लाकर कहा—भगवन यह फल है । उसने कहा—इसे तोड़ दे । पुत्र ने फलको तोड़ कर कहा—भगवन ! भेदन हो गया । उसने कहा—इस में तू क्या देखता है ? पुत्र ने उत्तर दिया—भगवन ! सूक्ससे ये दाने । उसने कहा—प्यारे ! इन में से एक दाने को तोड़ो । पुत्र ने तोड़ कर कहा—भगवन भेदन हो गया । उसने फिर पूछा—इस दाने में तू क्या देखता है ? पुत्र ने कहा—भगवन ! कुछ भी नहीं देखता हूं ।

तं होवाच यं वै सोम्येतमिश्मानं न निभालयस एतस्य वै सोम्येषोऽश्शिम्न एवं महान्त्रयग्रोधस्तिष्ठति श्रद्धत्स्व सोम्येति ॥२॥

तब आरुणि ने उसको कहा—त्यारे! जिस ही इस अत्यन्त सूदम कारण को तू नहीं देखता है! इसी सूदम कारण का ही यह ऐसा महान् गूलर का वृत्त है। बीज में ही वृत्त बनने की योग्यता निहित है। हे सोम्य! इस बात पर श्रद्धा कर।

स य एषोऽगि्मैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्य स आत्मा

तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति स्रय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

वह जो यह देह है आत्मा है परम सूक्त्म है । यह आत्म-भाव है। यह सत्य है। हे श्वेतकेतु ! वह देह में अत्यन्त सूक्त्मरूप से रहा हुआ आत्मा यह तू है। देह में आत्मा किस प्रकार रहता है यह तर्क से अगम्य बात है। इस पर श्रद्धा कर। उसने कहा— और भी मुक्त को भगवान् उपदेश दें। अरुणि ने कहा—प्यारे! तथास्तु।

द्वादश खरह समाप्तः॥

तेरहवां खगड ॥

लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स ह तथा चकार त^छहोवाच यदोषा लवणासुदकेऽवाधा श्रंग तदा-हरेति तद्धावसृश्य न विवेद ॥१॥

श्रारुणि ने कहा—यह लवण पानी में रख कर सर्वरे मेरे पास श्राना। उसने ऐसा ही किया। जब सर्वरे वह श्रपने पिता के समीप गया तो उसने उसे कहा—रात को जो लवण तूने पानी में रक्खा था, वह लेशा। उसने उस लवण को पानी में खोज कर भी नहीं जाना। उसको वह नहीं मिला।

यथा विलीनमेवांगास्यान्तादाचामेति कथमिति लवण्-मिति मध्यादाचामेति कथमिति लवण्मित्यन्तादाचामेति कथ- मिति लवणमित्यभिप्राश्यैनदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते त^छहोवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलेति ॥२॥

श्राहण ने कहा—प्यारे ! इस में लवण ऐसा है मानो विलीन ही हो । इस जल को ऊपर से श्राचमन कर । श्राचमन करने पर श्राहणि ने कहा—जल का स्वाद कैसा ? उसने उत्तर दिया—लवण है । फिर कहा—मध्य से श्राचमन कर । श्राचमन करने पर पूछा—कैसा है ? उसने कहा—लवण है । फिर कहा—किनारे से श्राचमन कर । श्राचमन करने पर पूछा—कैसा है ? उसने कहा—लवण है । श्रन्त में मुनि ने कहा—श्रव इस जल को पान करके मेरे समीप श्राना । उसने वह वैसा ही किया और पिता को कहा—लवण निरन्तर विद्यमान है, नष्ट नहीं हुआ । मुनि ने उसको कहा—सोम्य ! निश्चय वह लवण यहाँ जल में ही है, परन्तु लीन होजाने से तू नहीं देखता । यहाँ ही रमा हुआ है । निश्चय से यहाँ ही है ।

स य एषोऽणिमैतदात्म्यिमद् सर्वं तत्सत्य स स्रात्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

वह जो आत्मा है, परमसूद्रम है। यह आत्मभाव है। यह वह सर्व सत्य है। वह देह में रमा हुआ आत्मा यह तू है। उसने कहा—और भी मुक्त को भगवान् उपदेश दें। आकृष्णि ने कहा—व्यारे! तथास्तु।

चौदहवां खराड ।

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धात्तमानीय तं ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्रविद्वाऽधरांवा प्रत्यंवा प्रथ्मायीताभिनद्धात्त श्रानीतोऽभिनद्धात्तो विसृष्टः ॥ १ ॥

हे सोम्य! जैसे कोई शत्रु किसी पुरुष को गन्धारदेश से आंखें बान्धकर दूरदेश में लाकर उसको निर्जनस्थान में छोड़ दे। वह जैसे वहां पूर्वको, उत्तर को, नीचे को तथा पश्चिम को ऊंचे स्वर से चिल्लाये कि मैं नेत्रबद्ध छोड़ दिया गया हूँ। मुक्त पर दया करके कोई मुक्ते स्वदेश का पथ प्रदर्शन करायें।

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रत्न्यादेता दिशं गन्धारा एतां दिशं त्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं प्रच्छन् परिष्ठतो मेधावी गन्धारा-नेत्रोपसंपद्येतैरमेवेहाचार्यशान् पुरुषो वेद तस्य ताबदेश चिरं यावन्न विमोच्येऽथ संपत्स्य इति ॥ २ ॥

जैसे उसके करुण क्रन्दन को सुनकर कोई द्यावान् उसके नेत्र के बन्धन को खोलकर उसे कहे-इस दिशा को गन्धार है, इस दिशा को जा। वह प्राम से प्राम पूछता हुआ, पिएडत बुद्धि-मान् अन्त में गन्धार में ही पहुंच जावे। ऐसे ही यहां आत्मज्ञान में आचार्यवान् पुरुष, सद्गुरु का शिष्य जानता है। गुरुमुख से सुनकर, आत्ममार्ग पाकर वह भो परमेश्वर के आदित्यवर्ण धाम को पहुंच जाता है। परमधाम में पहुंचने की उसकी उतनी ही देर होती है जब तक वह बन्ध से नहीं मुक्त होता है। अन्त में परमपद प्राप्त कर लेता है।

स य एपोऽणिमैतदात्म्यिनदं सर्वं तत्सत्यं स त्रात्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह गुरु उपदेश से शुद्ध आतमा है परमसूदम है। यह आतमाव है। यह वह सर्व सत्य है, वह मेरे उपदेश से शुद्ध और प्रबुद्ध आत्मा, हे श्वेतकेतु! यह तू है। उसने कहा-और भी भगवन मुक्ते उपदेश दें। आहिणा ने कहा-हे सोम्य तथास्तु

चतुद्श खन्ड समाप्तः ॥

पन्द्रहवां खराड ।

पुरुष³ सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते जानासि मां जानासि मामिति तस्य यावन वांमनसि संपद्यते मनः प्रामो प्राम्पस्तेजसि तेज परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥१॥

हे सोम्य ! ज्वरादि से पीड़ित पुरुष को सम्बन्धीजन घेर कर उससे पूछते हैं कि मुक्ते पहचानता है, मुक्ते जानता है। जब तक उसकी वाणी मन में नहीं लीन होती, मन उसका प्राण में नहीं लीन होता, प्राण तेज में नहीं लीन होते और तेज परम देवता आत्मा में नहीं लीन होता तब तक जानता रहता है।

त्रथ यदास्य वांमनिस संपद्यते मनः प्रागो प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥२॥

श्रौर जब इसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण

में लय हो जाता है प्राण तेज में और तेज परम देवता आत्मा में लीन हो जाता है तब वह नहीं जानता।

स य एषोऽगिमैतदात्म्यमिद् श्र सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

वह जो यह ज्ञानस्वरूप परम देवता आत्मा है, परम सूदम है। यह आत्मभाव है यह वह सर्व सत्य है। वह ज्ञानस्वरूप आत्मा, हे खेतकेतु! यह तू है उसने कहा-और भी मुम्म को भगवन उपदेश देवें। आहिए। ने कहा-सोम्य तथास्तु।

पन्द्रहवां खरड समाप्तः॥

सोलहवां खगड।

पुरुष⁹ सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेयमकार्षी-त्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृत-मात्मानं कुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धाय पर्शुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स द्झतेऽथ हन्यते ॥१॥

हे सोम्य और जब कभी राजपुरुष किसी डाकूपुरुष को उसके हाथ बांधकर, राजसभा में लाते हैं तो कहते हैं इसने, प्राण व धन अपहरण किया, चोरी की। उस समय न्यायाधीश कहता है-यह अपना दुष्ट कर्म स्वीकार नहीं करता, इस कारण इसके लिये कुल्हाड़ा तपाओ, इसकी परीचा करें। वह यदि उस कर्म का कत्ती होता है और फिर भी अपने आप को भूठा प्रकट करता है

तो वह असत्यभाषी भूठ से अपने आपको छुपाकर तपे हुये कुल्हाड़े को पकड़ लेता है। तब वह जलने लगता है। तदनन्तर डाकू जानकर राजपुरुषों द्वारा वह मारा जाता है।

श्रथ यदि तस्याः कर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न ६ द्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥

श्रीर यदि वह उस कर्म का कर्ता नहीं होता, तो वह उस से ही अपने आप को सत्यसिद्ध करता है। वह सत्यभाषी न्याया-धीश के सन्देह पर सत्य से अपने आपको ढाँप कर तपे हुए परशु को पकड़ लेता है, परन्तु सत्य के प्रभाव से वह नहीं जलता। तब छोड़ दिया जाता है।

स यथा तत्र नादाह्येतैतदात्म्यमिद्^{श्} सर्व तत्सत्य^{श्} स त्रात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञा-विति ॥३॥

जैसे सत्य के प्रभाव से सत्यवादी परीक्षा में नहीं जलता तथापि सर्वत्र सत्य अविनाशी है, सत्यस्वरूप आत्मा का कदापि नाश नहीं होता। यह आत्मभाव है। यह वह सर्वसत्य है। वह सत्यस्वरूप अविनाशी आत्मा, हे खेतकेतु! यह तू है। तब उस आरुणि का वह सिद्धज्ञान खेतकेतु जान गया।

सोबहवां खन्द समाप्तः ॥

प्रपाठक सातवां (खगड पहला)

अधीहि भगत्र इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः। तं होवाच-यद्वेत्थ तेन मोपसीद, ततस्त ऊर्ध्वं वच्यामीति ॥१॥

एक समय नारद महात्मा ने सनत्कुमार के पास जाकर कहा — हे भगवन् ! मुक्ते ब्रह्मविद्या पढ़ाइये । सनत्कुमार ने उसको कहा — जो कुछ तू जानता है, मेरे समीप वैठ; वह मुक्ते सुनादे । उससे ऊपर तुक्ते बताऊँगा ।

स होवाचर्ग्वेदं भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदम्, सामवेदमाथर्वणं, चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमं वेदनां वेदं पित्र्यम् राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चत्रविद्यां नच्चविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥ २ ॥

नारद ने कहा—भगवन ! मैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद को सामवेद को, चौथे अथर्ववेद को, पांचवे इतिहास पुराण को, वेदों के वेद ज्ञान को, पितृकर्म को, गणितशास्त्र को, भाग्यविज्ञान को, निधिज्ञान को, तर्कशास्त्र को नीति शास्त्र को देवों के ज्ञान को अह्मविद्या को, पांच तत्त्वों की विद्या को, धनुर्वेद को, ज्योतिष शास्त्र को, सर्पों के ज्ञान को और गन्धर्व-विद्या को मैं जानता हूँ। हे भगवन ! यह सब मैं अध्ययन करता हुं, मुक्ते ये विद्यायें आती हैं।

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नाऽत्मविछुत् होव मे भगवदृशेभ्यस्त रति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा मगवांछोकस्य पारं तारयत्विति त^छ होवाच यहै किंचै-तद्ध्यगीष्ठा नामैवैतत् ॥३॥

हे भगवन्! मैं सर्वविद्या सम्पन्न हूँ; आत्मा का ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मज्ञाता जन्म मरण की चिन्ता को तर जाता है। परन्तु भगवन्! वह मैं शोक करता हूं। उस चिन्तातुर मुक्तको भगवन् शोक से पार तार देवें। नारद को सनत्कुमार से कहा—तूने जो कुछ ही यह अध्ययन किया वह यह नाम ही है; शब्द मात्र है।

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आर्थवंग् श्रुतुर्थ इति-हासपुरागाः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो राशिदेवो निधिर्वाको-वाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या जत्रविद्या नज्जत्र-विद्या सर्पदेवजनविद्या नामवैतन्नामोपास्स्वेति ॥४॥

सनत्कुमार ने कहा—हे नारद! ऋग्वेदादि सारी विद्यार्थे नाम है नाम ही यह है; नामका-शब्द का यह विस्तार है। तू नाम ही चिन्तन कर। पाठ को भली भाँति समभा।

स यो नान ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा-कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भय इति नाम्नो वाव भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति॥५॥

वह जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है, इसकी जहां तक नाम की गति है वहाँ तक, स्वेच्छागमन होजाता है। नारद ने

कहा—भगवन ! नाम से भी कुछ अधिक है ? उसने कहा—नाम से भी अधिक है। नारद ने कहा—भगवन वह वस्तु मुक्ते बतावें। प्रथम खंड समाप्त:॥

दूसरा खगड।

वाग्वाव नाम्नो भ्रयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयित यजुर्वेद् श्र सामवेदनाथवेगां चतुर्थमितिहासपुरागां पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यश्च राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां भ्रत्तविद्यां चत्रविद्यां नच्चत्रविद्यां श्रुक्षविद्यां

सनत्कुमार ने कहा—हे नारद! वाणी नाम से बड़ी है वाणी में ही नाम शब्द पिरोये हुए हैं। वाणी ही ऋग्वेद को बतलाती है; वाणी ही वेदों का, सारी विद्याद्यों का तथा सारे तत्त्वों का ज्ञान कराती है।

दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवाशश्च मनुष्याशश्च पश्चश्च वयाश्चित च तृगावनस्पतीं छ्वापदान्या-कीटपतंगिपपीलकं धर्म चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृद्यं चाहृदयं च यद्वै वांगनाभविष्यन धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृद्द-यज्ञो नाहृद्दो वागेवैतत्सवं विज्ञापयित वाचसुपास्स्वेति ॥१॥

द्युलोक को, पृथवी को, वायु को, आकाश को, जलों को, तेज को, देवों को, मनुष्यों को, पशुत्र्यों को, पित्त्यों को, तृः ए वनस्पतियों को, हिंस्र जन्तुत्रों को, कीड़ों से लेकर पतंग चींटी तक को, धर्म को, अधर्म को, सत्य को असत्य को, अच्छे को, बुरेको, हृद्यानुकूल को, हृद्य प्रतिकूल को वाणी ही बतलाती है। यदि वाणी न होती तो न धर्म न अधर्म होता। न सत्य, न असत्य, न अच्छा, न बुरा, न हृद्यानुकूल, न हृद्यप्रतिकूल जाना जाता। वाणी ही इस सबको बतलाती है नारद! तू वाणीकी उपासना कर।

स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा-कामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेर्ऽस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २॥

वह जो वाणी को ब्रह्म ऐसा जानकर उपासना करता है जहां तक वाणी की गित है वहां तक इसका यथेच्छा गमन होता है। नारद ने कहा—भगवन ! वाणी से अधिक भी कुछ है ? उसने कहा—वाणी से भी अधिक है। नारद ने कहा—वह मुमे भगवन कहें।

दुसरा खरड समाप्तः॥

तीसरा खराड ।

मनो वाव वाचो भूयो यथा वै द्वे वामलके द्वे वा कोले द्वी वाचौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मंत्रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि कुर्वी-तेत्यथ कुरुते पुत्राश्चरच पश्चश्चरचेच्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोक- ममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो द्यात्मा मनो हि लोको म ो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥ १ ॥

सनत्कुमार ने कहा—मन ही वाणी से बड़ा है। जैसे दो आंवलों को, दो वेरों को, दो पासों को मुष्टि अनुभव करती है ऐसे ही वाणी को, नाम को मन अनुभव करता है। जब वह मनन करने वाला मन से विचारता है कि मंत्रों को पढ़ूं तो पढ़ने लग जाता है, कर्मों को करूं तो करने लग जाता है, पुत्रों को, पशुत्रों को बाहूँ तो चाहने लग जाता है इस लोक को उस लोक को, चाहूँ तो इच्छा करने लग जाता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक-प्राप्ति है, मन ही महान् है; नारद! तू मन की उपासना कर।

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथा-कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मत्युपास्ते अस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तनमे भगवान ब्रवीत्विति ॥२॥

जो मनुष्य मन को महान मानकर ईश्वरोपासना करता है जहां तक मन की गति है वहां तक इस का स्वच्छन्द सद्भार होता है। इत्यादि।

तीसरा खब्द समाप्तः ॥

चौथा खग्ड।

संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ

वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥

सङ्कल्प चित्त वृत्ति मन से महान है। जब ही कोई सङ्कल्प करता है तब मनन करने लग जाता है। फिर वाणी को प्रेरणा करता है। उस वाणी को नाम में, शब्दों में प्रेरता है। नाम में मन्त्र एक हो जाते हैं; मन्त्रों में कर्म एक हो जाते हैं।

तानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समकल्पतां द्यावापृथिवी समकल्पेतां वायुश्चाकशं च समकल्पन्तामापश्च तेजश्च तेषाश्च संकल्पत्ये वर्षश्च संकल्पते वर्षष्य संकल्पतामापश्च तेजश्च तेषाश्च संकल्पत्ये वर्षश्च संकल्पते वर्षष्य संकल्पत्या स्रक्षं संकल्पते वर्षष्य संकल्पत्ये प्राणाः संकल्पन्ते । प्राणानां संकल्पत्ये मन्त्राः संकल्पन्ते मन्त्राणां संकल्पत्ये कर्माणा संकल्पत्ये कर्मणां संकल्पत्ये कार्मणां संकल्पत्ये कार्मणां संकल्पते । स एष संकल्पः संकल्पस्पापस्वेति ॥२॥

वे ही ये नामादि सङ्गल्प आश्रित हैं, सङ्गल्पात्मक हैं और सङ्गल्प में रहते हैं। युलोक और पृथिवीलोक सङ्गल्प करते हुये प्रतीत होते हैं, वायु और आकाश सङ्गल्प कर रहे हैं, जल और तेज सङ्गल्प कर रहे हैं; इन में भगवान का सङ्गल्प काम करता है। उनके सङ्गल्पनिमित्त वृष्टि होती है, वृष्टि के सङ्गल्पनिमित्त अन्न होता है अन्न के सङ्गल्पनिमित्त प्राण होते हैं, प्राणों के सङ्गल्पनिमित्त प्राण होते हैं, प्राणों के सङ्गल्पनिमित्त प्राण होते हैं, प्राणों के सङ्गल्पनिमित्त प्राण होते हैं।

कर्मों के सङ्कल्पनिमित्त लोक होते हैं, लोक के सङ्कल्पनिमित्त सब कुछ होता है। वह यह सङ्कल्प-चित्त-महान् है! नारद!तू सङ्कल्प को चिन्तन कर।

स यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते क्लृप्तन्वे स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिसिध्यति यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद्भ्य इति संकल्पाद्वाव भूयोऽ-स्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति ॥ ३॥

वह जो सङ्कल्प को महान्, ऐसा जानकर उपासना करता है, वह निश्चय निश्चित किये हुए लोकों को सिद्ध कर लेता है, स्थिरमित वाला स्थिर पदार्थों को साधता है, प्रतिष्ठितजन प्रति-ष्ठित सन्तानों को प्राप्त करता है, और संशयादि से अपीडित मनुष्य पीड़ा सन्देह रहित सम्बन्धियों को सिद्ध करता है। जहां तक सङ्कल्प की गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द संचार हो जाता है। इत्यादि।

चतुर्थे खंड समाप्तः ॥

पांचवां खग्ड।

चित्तं वाव संकल्पाद्भयो यदा वै चेतयतेऽथ संकल्पय-तेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा-एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ चित्त ही सङ्कल्प से महान् है; उसकी सत्ता सङ्कल्प का शासन करती है। मनुष्य जब ही चिन्तन करता है तो तभी सङ्कल्प करता है। प्रथम स्फुरणा चित्त में होती है। फिर मनन करता है, तदनन्तर वाणी को प्रेरता है। और फिर उस वाणी को नाम में शब्दों के जोड़ने में, स्मृति के तार में प्रेरित करता है। नाम में मंत्र एक हो जाते हैं और मन्त्रों में कर्म एक हो जाते हैं। मंत्र शब्दमय हैं और कर्म मंत्रों में वर्णित हैं।

तानिहवा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविद्चित्तो भवति नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यद्यं वेद् यद्वा अयं विद्वान्नेत्थमचित्तः स्यादित्यथ ययल्यविचित्तवान्म-वति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तंशुद्धेवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ॥ २ ॥

वे ही ये सङ्कल्पादि चित्त के आश्रित हैं, चित्तरूप हैं
और चित्त में प्रतिष्ठित हैं। इससे यद्यपि कोई बहुश्रुत मनुष्य
अचित होजाता है, उन्मत्त होजाता है तो यह नहीं है, ऐसा ही
इस को लोग कहते हैं। जो यह जानता है, पढ़ा हुआ है, यदि
यह स्मरण करता होता तो इस प्रकार चेतना रहित न होता।
और यदि कोई थोड़ा जानने वाला चैतन्य होता है तो उस को ही
मनुष्य सेवने लग जाते हैं। इस कारण चित्त ही सङ्कल्पादिकों का
आश्रय है, चित्त आत्मा है और चित्त प्रतिष्ठा है। हे नारद ! तू
चित्त की उपासना कर।

स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान् ध्रवान् ध्रवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्थमानोऽभिसिद्धचिति याव-चित्तत्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चत्तं ब्रह्मे-त्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ताद्वाय भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥

वह जो चित्त को महान् जानकर भगवान की चित्त से उपासना करता है वह चेतनवन्त लोकों को सिद्ध कर लेता है। शेष पूर्ववत्।।

पाँचवां खन्ड समाप्तः॥

छठा खग्ड।

ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्त-रित्तं ध्यायतीव द्योध्यायन्तीवापो ध्यान्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्याना-पादाश्रशा इवैव ते भवन्त्यथ येल्पाः कलहिनः पिश्चना उपवा-दिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादाश्रशा इवैव ते भवन्ति ध्यान-मुपास्स्वेति ॥२॥

सनत्कुमार ने कहा—ध्यान ही चित्त से महान् है । ध्यान करती हुई सी पृथिवी है, मानो पृथिवी अपने रचियता परमेश्वर का ध्यान करती हुई निश्चल है। ध्यान करता हुआ अन्तरिच्च है। सौर लोक मानो ध्यान कर रहा है, जल मानो ध्यान कर रहे हैं।

ì

₹ □ पर्वत मानो ध्यान कर रहे हैं, देवजन तथा मनुष्य मानो ध्यान कर रहे हैं। प्रकृति का सारा विकास भगवान के नियम में नियत रूप से निश्चल है। इस कारण जो नर नारी इस लोक में मनुष्यों की महत्ता को प्राप्त करते हैं, ध्यान की कला के द्रांश से ही वे होते हैं; थोड़े बहुत ध्यान से ही, एकाप्रता तथा हरि ध्यान से ही वे बड़ाई पाते हैं। द्रोर जो द्राल्प हैं, तुच्छ तथा चक्रत चित्त हैं वे कलह करने वाले, चुगलखोर द्रौर निन्दक होते हैं। तथा जो जन समर्थ, शक्तिशाली होते हैं, ध्यान की कला के द्रांश से ही वे होते हैं। मानों ध्यान के एक द्रांश से उनको ऐसा गौरव प्राप्त होता है। हे नारद! तू ध्यान को सिद्ध कर।

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्धचानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाद्भ्य इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवी त्विति ॥२॥

वह जो ध्यान को महान् जानकर भगवान् की उपासना करता है; जहां तक ध्यान की गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द् सञ्चार होता है अन्य पूर्वेश्वत ।

छठा खरड समाप्तः॥

सातवां खग्ड।

विज्ञानं वाव ध्यानद्भयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेद^छ सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमंवेदानं

U

वेदं पित्र्यश्राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां व्रक्षिवद्यां भूतिवद्यां ज्ञत्रविद्यां नज्ञत्रविद्यां भूतिवद्यां ज्ञत्रविद्यां नज्ञत्रविद्यां प्रतिवद्यां च्रत्रविद्यां च्रित्वं च पृथिवीं च वायुं चाकशं चापश्च तेजश्च देवाशश्च मजुष्याश्च्य पश्च्श्च वयाश्चित्तं च त्यावनस्पतीं क्वापदान्याकीट-पतंगिपिगिलकं धर्म चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयशं चाहृदयशं चान्नं च रसं चेमं च लोकममुं च विज्ञानेतेव विज्ञानाति विज्ञानमुपास्स्वेति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—विज्ञान ही, ध्यान से महान् है।
मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होना चाहिये। विज्ञान से मनुष्य ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, चौथे अथर्ववेद को जानता है। पांचवें इतिहास
पुराण को, व्याकरण को, पितृकर्म को, गिणत को, भाग्यविज्ञान
को, खानों को, तर्कशास्त्र को, नीतिशास्त्र को, देविवद्या को,
ब्रह्मविद्या को, तत्वों की विद्या को, चत्रविद्या को, ज्योतिषविद्या
को सपों के ज्ञान को तथा गायनविद्या को, युलोक को, पृथिवी,
वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पग्रु, पत्ती, तृण वनस्पति,
हिंस्त्रजीव, कीट पतंग चींटी, धर्म, अधर्म, सत्यासत्य, अच्छा
बुरा, अनुकूल, प्रतिकृल, अञ्च, रस, इस लोक, परलोक वा उस
लोक इन सब को विज्ञान से ही मनुष्य जानता है। हे नारद! तू
विज्ञान को प्राप्त कर।

सा यो विज्ञान ब्रह्मत्युषास्ते विज्ञानवतो वै स लोकांज्ञान-बतोऽभिसिद्धचित याविद्धज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भय इति विज्ञानाद्भाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ जो जन विज्ञान को महान् जानकर परमेश्वर की उपासना करता है वह विज्ञान वाले खौर ज्ञान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है। शेष पूर्ववत।

सातवां खन्ड समाप्तः ॥

श्राठवां खगड।

बलं वाव विज्ञानाद्भयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको बल-वानाकम्पयते स यदा बलीभवत्थोत्थाता भवत्युत्तिष्ठानपरि-चरिता भवति परिचरन्तुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—बल ही विज्ञान से अधिक है। निश्चय सौ विज्ञान वालों को एक बलवान कम्पा देता है। वह ज्ञानी जब बली होता है तभी कार्य्य करने को खड़ा होता है। खड़ा होता हुआ सेवा करने लग जाता है, सेवा करता हुआ सत्सङ्ग में बैठने वाला हो जाता है, सत्सङ्ग में बैठता हुआ तत्व को देखने वाला हो जाता है। तदनन्तर श्रोता होता है, मनन करने वाला होता है, तत्वज्ञाता होता है, सत्कर्म कत्ती होता है और आत्मज्ञाता होजाता है।

बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिचां बलेन द्योर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयाश्विस च तृगावन-

Ę

स्पतयः श्वापदान्या कीटपतंगपिपीलकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलम्रपास्त्वेति ॥ २ ॥

बलसे ही पृथिवी ठहरी हुई है; बलसे आकाश, बलसे युलोक बलसे पर्वत, बलसे देव मनुष्य, बलसे पशु, बल से पत्ती, बलसे तृण वनस्पितयां, बलसे हिंस्रजीव, कीट पतंग तथा चीटियां, ये सब अपने स्वभाव में ठहरे हुए हैं। भगवान का नियम और उस की नियति ही परम बल है उसी से सब की स्थिति है। बल से लोक अपनी मर्यादा में स्थिति है। हे नारद! तू बल की प्राप्ति कर।

स यो वलं ब्रह्मेत्युपास्ते यावब्दलस्य गतं तत्रास्य यथा-कामचारो भवति यो वलं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो वलाद्भ्य इति वलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

जो जन बल को महान जान कर भगवान की उपासना करता है जहां तक बल की गित है वहां तक उसका स्वच्छन्द सख्चार होता है। शेष पूर्ववत्।

श्राठवां खरह समाप्तः

नवां खराड

श्रन्नं वाव बलाद्भूयः । तस्माद्यद्यपि दशरात्रीर्नाश्ची-याद्यद्य ह जीवेदथवाऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽत्रोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाता भवति । स्रथात्मस्याये द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति । अन्रमुपा-स्स्वेति ॥१॥

अन्न ही बलसे अधिक है, अन्न से बल प्राप्त होता है। इस कारण यद्यपि कोई मनुष्य दश रात्रि तक न खाये और यदि वह जीता रहे तो अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता और अविज्ञाता हो जाता है, उसमें ज्ञान, मनन नहीं रहता। और अन्न की प्राप्ति से देखने वाला हो जाता है। श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्त्ता और विज्ञाता हो जाता है, उसका मनन ज्ञान बना रहता है। इस कारण नारद! तू अन्न को सेवन कर!

स योऽनं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान्पानवतोऽ-भिसिद्धचित यावदनस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भ्य इत्यन्नाद्वाव भ्रयोऽ-स्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

जो जन अन्न को महान् मान कर भगवान् की उपासना करता है; खाता पीता हुआ उसको नहीं भूलता, वह अमृतभोजी अन्न वाले और पान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है। शेष पूर्ववत्।

नवम खर्ड समाप्त: ।।

दसवां खगड ।

त्रापो वावानाद्भूयः । तस्माद्या सुवृष्टिन भवति, व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीति । अथ यदा सुवृष्टिभवत्यानिन्दनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीति । त्राप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी, यदन्तरिन्नं, यद द्यौः,तत्पर्वताः यद्देवमनुष्याः, यत्पशवश्च, वयांसि च, तृण्वनस्पतयः, श्वाप-दान्याकीटपतंगिपपीलकमापएवेमा मूर्ताः । त्रप उपास्स्वेति॥१॥

जल ही अस से अधिक है, जल से अस होता है। इस कारण जब सुबृष्टि नहीं होती तो प्राण दु: खित होते हैं कि अस थोड़ा होगा। और जब अच्छी वर्षा होती है तो प्राण आनिन्दत होते हैं कि अस बहुत होगा। जल ही ये आगे कहे मूर्त्तिमन्त पदार्थ हैं। जो यह पृथिवी है, जो अन्तरित्त है, जो युलोक, जो पर्वत, जो देवमनुष्य, जो पशु, पची, तृण वनस्पतियां, हिंसजीव. कीट से पतङ्ग चींटी तक जल ही ये मूर्त्त हैं, जल ही इन में मूर्त्तिमन्त बने हुये हैं। हे नारद! तू जलों का सेवन कर।

स योडपो ब्रह्मे त्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामा³⁰स्तृप्ति-मान्भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति योडपो ब्रह्मे त्युपास्तेश्रस्ति भगवोऽद्भयो भूय इत्यभ्द्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो जलों को महान, ऐसा जान कर भगवान की उपासना करता है. स्नानादि से शुद्ध होकर उपासना करता है वह सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है; तृप्तिमान हो जाता है। शेष पूर्ववत।

दशम खर्ड समाप्तः ॥

ग्यारहवां खगड

तेजो वावाद्भयो भूयः ! तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशम-भितपति, तदाहुर्निशोचिति, नितपति, वर्षिष्यति वा इति । तेज एव तत्पूर्व द्शियित्वाऽथापः सृजते । तदेतदृर्ध्वाभिश्च, तिर-श्चीभिश्च, विद्युद्धिराहादाश्चरंन्ति । तस्मादाहुर्विद्योतते, स्तन-यति, वर्षिष्यति वा इति । तेज एव तत्पूर्वं द्शियित्वाऽथापः सृजते । तेज उपास्स्वेति ॥१॥

तेज ही जलों से अधिक है, तेज से जल बने हैं। जिस तत्त्व से जलों की उत्पत्ति तथा प्रकाश होता है वह तेज है। वह यह तेज वायु को भली भाँति प्रहण करके आकाश को तपाता है। तब लोग कहते हैं बहुत तप रहा है, अति तप रहा है अब बरसेगा। तेज ही उस पूर्व, उदण स्वस्वरूप को दिखा कर फिर जलों को रचता है वे ये तेज ही, अपर की ओर तिरछी बिजिलियों से गरजते हुए चलते हैं। इस कारण लोग कहते हैं कि चमक रहा है, गर्जता है अब बरसेगा। हे नारद! तू तेज को जान।

स यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्ते, तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान् भास्वतोऽपहततमस्कानभिसिद्धचिति । यावत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्ते । ब्रास्ति भगवस्ते-जसो भ्रुय इति ? तेजसो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥२॥ बह जो तेज को महान्, ऐसा जान कर भगवान की उपा-सना करता है वह तेजस्वी प्रकाशमान और अन्धेरे से रहित लोकों को सिद्ध कर लेता है। शेष पूर्ववत।

एकादशो खन्ड समाप्तः॥

बारहवां खराड।

त्राकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्रमसा-बुभौ विद्युक्तच्त्राग्यियराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत त्राकाशेन रमत त्राकाशे जायत त्राकाशमभिजायते त्राकाशमुपास्स्वेति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—आकाश ही तेज से अधिक है। आकाश में ही सूर्यचन्द्र दोनों बिजली, नचत्र और अग्नि आदि रहते हैं। आकाश से मनुष्य शब्द द्वारा दूसरे को बुलाता है। आकाश से मनुष्य शब्द को सुनता है, उत्तर को सुनता है, आकाश में मनुष्य कीड़ा करता है, आकाश में ही बन्धु वियोग होने पर नहीं रमण करता, आकाश में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश को पाकर ही जगत उत्पन्न होता है। हे नारद! तू सब सब का स्थान आकाश को जान,

स य त्राकाशं ब्रह्मेत्युपास्त त्राकाशवतो वै स लोकान्त्र-काशवतोऽसंबाधानुरुगायवतोऽभिसिद्धचिति यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य त्राकाशं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव त्राकाशाद्भूय इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भग-वान्त्रवीत्विति ॥२॥

वह जो आकाश को महान, ऐसा जान भगवान की उपा-सना करता है वह आकाश वाले, प्रकाश वाले, दुःख कोश रूप बाधा रहित और विस्तीर्ण लोकों को सिद्ध कर लेता है। शेष पूर्ववत्।

बारहवां खन्ड समाप्तः ॥

तेरहवां खगड।

स्मरो वावाकाशाद्भूयस्तस्माद्यद्यि बहव आसीरन्नस्मरन्तो नैव ते कंचन शृगायुर्न मन्वीरन्न बिजानीरन् यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृगायुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन् स्मरेगा वै पुत्रान्ति-जानाति स्मरेगा पश्चत स्मरमुपास्वेति ॥ १ ॥

सनत्कुमार ने कहा —स्मृति-स्मरण ही आकाश से अधिक है। इस कारण यद्यपि बहुत मनुष्य न स्मरण करते हुए एक स्थान में ही बैठे हुए हों, तो भी वे न ही कुछ सुनें, न मनन करें और न जानें। जब ही वे स्मरण करें-स्मृति से काम तें तब सुननें लग जायें तथा मनन करने लग जायें और जान सकें। स्मृति से ही मनुष्य अपने पुत्रों को जानता है और स्मृति से पशुत्रों को पह-चानता है। नारद! तू स्मरण-शक्ति को सम्पादन कर।

स यः स्मरं ब्रह्मे त्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथा-

कामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भूय इति स्मराद्वाव भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २॥

जो जन स्मरण को महान् जानकर भगवान् की उपासना करता है, जहाँ तक स्मरण की गति है, वहां तक उसका स्वच्छन्द् संचार होता है। शेष पूर्ववत्।

त्रयोदश खन्ड समाप्तः॥

चौदहवां खगड ।

श्राशा वाव स्मराद्भूयसायाशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि क्रुरुते पुत्राक्षश्र पश्रक्षश्रेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छते श्राशामुपास्स्वेति ॥ १ ॥

अप्राप्त पदार्थ की आकांचा का नाम आशा है। सनत्कुमार ने कहा—आशा ही स्मरण से अधिकतरा है। निश्चय जब आशा से प्रदीप्त स्मृति होती है तब मनुष्य मन्त्रों को पढ़ता है, कर्मों को करता है, पुत्रों को और पशुओं को चाहता है, इस और उस लोक को चाहता है। नारद ! तू आशा को आराधन कर।

स य त्राशां बृह्धे त्युपास्त त्राशयास्य सर्वे कामाः समृ-द्ध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं तत्नास्य यथाकामचारो भवति य त्राशां बृह्धे त्युपास्तेऽस्ति भगव त्राशाया भ्रय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान-त्रवीत्विति ॥ २ ॥ वह जो आशा को महान, ऐसा जानकर भगवान की उपासना करता है, परमेश्वर की कृपा से इसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इसके आशीर्वाद अमोध-अचूक- हो जाते हैं। शेष पूर्ववत्।

चतुर्दश खर्ड समाप्तः॥

पन्द्रहवां खगड।

प्राणो वाव आशाया भ्यान्यथा वा अरा नाभी सम-पिता एवमस्मिन् प्राणो सर्वछ समर्पितं प्राणः प्राणोन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो आता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो बृाह्मणः ॥ १॥

प्राण से तात्पर्य यहाँ आत्मा की शक्ति से है। वह शक्ति देहस्थ पुरुष की देह में जीवन रूप से स्फुरित होती है और परम-पुरुष के लोकों के निर्माण तथा स्थिति आदि में अभिव्यक्त होती है। सनत्कुमार ने कहा—प्राण ही आशा से अधिकतर हैं। जैसे ही रथ की नामि में अरे लगे हुए होते हैं ऐसे ही इस प्राण में सब कुछ समर्पित है। प्राण, प्राणद्वारा जन्मान्तर में जाता है, प्राण, प्राण को फलप्रदान करता है, प्राण के लिये ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण आचार्य है और प्राण ही बाह्मण है। ये सब संज्ञाएं आत्म-शक्ति में ही समम्भी गई हैं।

स यदि पितरं वा, मातरं वा भ्रातरं वा, स्वसारंवाचार्यं वा ब्राह्मणं वा, किंचिद भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्येवे नमाहुः पितृहा वे त्वमिस, मातृहा वे त्वमिस, भ्रातृहा वे त्वमिस, स्वसृहा वे त्वमस्याचार्यहा वे त्वमिस, ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥२॥

यदि वह अवज्ञा व रने वाला पिता को, माता को, भ्राता को, बहिन को, आचार्य को, ब्राह्मण को कुछ अनुचित सा कहे तो सन्त लोग तुमे धिकार हो, ऐसा उस को कहते हैं। तू पितृ-धातक है, तू मातृधातक है, तू भ्रातृहन्ता है, तू बहिन को हनन करने वाला है, तू आचार्य धातक है, तू ब्राह्मणधातक है, ऐसा उसको कहते हैं।

त्रथ यद्यप्येना नुतकान्तप्राणान् शूलेन समासं व्यतिसं दहेकेवेनं ब्र्युः पितृहासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न स्वसृहासीति नाचार्यहासीति न ब्राह्मणहासीति ॥ ३॥

और यद्यपि इन मरे हुए, प्राग्ण रहित, पिता आदिकों को कोई पुत्रादि शूल से इकट्टा करसे अच्छी तरह जलावे तो इसको सन्तजन नहीं कहते कि तू पितृहन्ता है, न कहते हैं तू मातृहन्ता है, न आतृहन्ता है, न आतृहन्ता है, न आह्राहन्ता है और न आह्याग्रहन्ता है।

प्राणो होंवेतानि सर्वाणि भवति। स वा एष एवं पश्य-न्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति। तं चेद ब्र्युरतिवा-द्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्र्यान्नापहृवीत ।।४।। प्राण-त्रात्म ही ये सारे सम्बन्धी हो जाता है। वह ही यह आत्माज्ञानी ऐसे समस्ता हुआ, ऐसे मनन करता हुआ और ऐसे जानता हुआ अतिवादी हो जाता है, यथार्थ वक्ता बन जाता है। किसी का पच्चपात वह नहीं करता। उसको यदि अन्य जनकहें कि तू अतिवादी है तो मैं अतिवादी हूँ ऐसा उत्तर में वह कहे अपने भाव को न छुपाये।

पञ्चदश खन्ड समाप्तः॥

सोलहवां खराड

एष तु वा ऋतिवद्ति यः सत्येनातिवद्ति सोऽहं भगवः सत्येनातिवद्ानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

ऋतिवादन का अर्थ है—श्रित-परम-कथन। सनत्कुमार ने कहा—यह श्रात्मवेत्ता ही परम कथन करता है, जो सत्य के साथ साची के भाव से श्रित बोलता है। साची श्रात्मा के भाव से ही ऊँची बात कही जाती है। नारद ने कहा—भगवन! ईश्वर कुपा से वह मैं सत्य से ऋति बोलूँ। उस ने कहा—तब सत्य ही, श्रिवनाशी पद ही जानने योग्य है। नारद ने कहा—हे भगवन! मैं सत्य को जानना चाहता हूँ।

सोलहवाँ खरड समाप्तः ॥

सत्रहवां खगड

यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन् सत्यं वदंति विजाननेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्य-मिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

पदार्थ के विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है । सनत्कुमार ने कहा-निश्चय जब मनुष्य आत्मा परमात्मा को भलीभाँति जानता है तब सत्य बोलता है । न जानता हुआ सत्य नहीं बोलता । जानता हुआ ही सत्य कहता है । विज्ञान ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा—भगवान ! मैं विज्ञान को जानना चाहता हूँ।

सतरहवां खन्ड समाप्तः॥

अठारहवां खगड

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेष विजिज्ञासितव्येति मर्ति भगवो विजिज्ञात इति ॥ १ ॥

देखे, सुने श्रौर पढ़े हुए विषयों को विचारना श्रौर मानना मित है। सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब कोई मनुष्य सत्य को मनन करता है, मानता है तब जानता है। न मानकर नहीं जानता। मानकर ही जानता है। मित ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारदने कहा—भगवन! मैं मित को जानना चाहता हूँ।

श्रठारहाँ खन्ड समाप्तः ॥

उनीसवां खगड ।

यदा वै श्रद्धात्यथ मनुते नाश्रद्धन्मनुते श्रद्धादेव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति॥१॥

श्रांतमा परमात्मा रूप सत्य को धारण करने की जो किंच है, जो श्रास्तिकभाव है उस का नाम श्रद्धा है। सनत्कुमार ने कहा निश्चय जब मनुष्य सत्य में श्रद्धा करता है तब सत्य को मानता है। श्रीर श्रश्रद्धा करता हुश्रा नहीं मानता। श्रद्धा करता हुश्रा ही मानता है। श्रद्धा ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा—भगवान श्रद्धा को मैं जानना चाहता हूँ।

उन्नीसवाँ खएड समाप्तः॥

वीसवां खगड ।

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धाति नानितिष्ठंश्रद्धाति निस्ति-ष्ठन्नेव श्रद्धाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

श्रात्मा परमात्मा रूप सत्य में जो श्रविचल धारणा करता है, जो दृढ़ विश्वास तथा निश्चय है उसका नाम निष्ठा है। सन-त्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य सत्य में श्रविचल निश्चय करता है तब सत्य में श्रद्धा करता है। न निश्चय करता हुत्रा नहीं श्रद्धा करता, संशयात्मा श्रद्धालु नहीं होता। निश्चय करता हुत्रा ही श्रद्धा करता है। निष्ठा-सत्य ने श्रविचल स्थिति ही जाननें की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा--भगवन ! मैं निष्ठा को जानना चाहता हूँ।

बोसवाँ खरह समाप्तः॥

इक्कीसवां खगड।

यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति । नकृत्वा निस्तिष्ठति । कृत्वैव निस्तिष्ठति । कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृर्ति भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥

भगवान की उपासना, आरायना तथा कर्त्तव्यकर्म का नाम कृति है। सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य सत्य की प्राप्ति के लिये उपासना आदि सत्कर्म करता है तब सत्य में निष्ठा करता है, कर्म न करके नहीं निष्ठा करता है, अकर्मण्यजन केवल कोरा तर्क ही करता रहता है। कर्म करके ही निष्ठा करता है। इस कारण कृति-कर्त्त व्यशीलता ही जानने की इच्छा करने थोग्य है। नारद ने कहा—भगवन ! मैं कृति को जानना चाहता हूँ।

इक्कीसवां खन्ड समाप्तः ॥

बाईसवां खंड।

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति । नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति । सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ सनत्कुमार ने कहा—निश्चय जब मनुष्य कर्म करके सुख को पाता है तब कर्म करता है, आत्म-परमात्म-सत्ता सुख रूपा है। उसकी प्राप्ति हो तभी धार्मिक कर्म किये जाते हैं। सुख को न पाकर कर्म नहीं करता। सुख को ही पाकर कर्म करता है। इस कारण सुख ही जानने की इच्छा करनी योग्य है। नारद ने कहा—भगवन मैं सुख को जानना चाहता हूँ।

बाइसवाँ खन्ड समाप्तः ॥

तेईसवां खगड ।

यो वै भूमा तत्सुखम् । नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम् भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

बहुत होने को, सबसे महान को और परम पुरुष को भूमा कहा है। सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जो महान है। परम पित्र सत्ता है वह सुख है। अल्प में सुख नहीं है। महान ही सुख है। महान ही सुख है। महान की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा--भगवन! मैं महान को जानना चाहता हूँ।

तेईसवां खन्ड समाप्तः ।।

चौबीसवां खग्ड।

यत्र नान्यत्पश्यति, नान्यच्छृणोति, नान्यद्विजानाति स भूमा । स्रथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम् । यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्येम् । स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति ? स्वे महिम्निः; यदि वा न महिम्नीति ॥१॥

सनत्कुमार ने कहा—जिस परम शुद्ध अवस्था में आत्मा अन्य वस्तु को नहीं देखता, अन्य शब्द को नहीं सुनता और अन्य पदार्थ को नहीं जानता वह भूमा है। उस निरपेत्त आत्मपद का नाम भूमा है। और जिस अवस्था में आत्मा अन्य वस्तुओं को देखता है, अन्य शब्द को सुनता है और अन्य वस्तुओं को जानता है वह अल्प है। जो ही भूमा है, परम आत्मपद है वह अमृत है, अविनाशी आनन्द है और जो परम अल्प है वह मरणीय है नारद ने पूछा—भगवन ! वह भूमा किस में प्रतिष्ठित है, किस में स्थिर है ! सनत्कुमार ने उत्तर दिया—अपनी महिमा में, अपने विमत्त आत्मभाव में। अथवा न महिमा में।

गो अश्वमिह महिमेत्याचक्तते हस्तिहिरग्यं दासभार्यं क्षेत्राग्यायतनानीति । नाहमेवं ब्रब्रीमि । ब्रत्रीमिति होवाचान्यो द्यन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति ॥२॥

इस लोक में गाय, अश्व, हस्ति सुवर्ण, दास, भार्या, भूमि श्रोर घर महिमा कही जाती है। परन्तु में ऐसा नहीं कहता, मैं इसे आत्मा की महिमा नहीं कहता। वह बोला—यह तो एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, यह मैं कहता हूँ। आत्मभाव इस महिमा में प्रतिष्ठित है, मैं यह नहीं कहता।

चौर्वासवाँ खन्द समाप्तः ॥

पच्चीसवां खराड ।

स एवाधस्तात् स उपरिष्टात्स पश्चात्सपुरस्तात्स दृचिा-णतः, स उत्तरतः, सएवेदं सर्वमिति । श्रथातोऽहंकारादेश एवाहमेवांधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दिच्चणतोऽह-मुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥१॥

वह भूमा ही नीचे हैं, वह ऊपर है, वह पीछे हैं, वह आगे हैं, वह दिल्ला से हैं, वह उत्तर से हैं, और वह ही यह सर्वत्र विद्यमान है। परम पुरुष की महिमा कह कर सनत्कुमार कहता है कि अब इससे आगे अहं भावना का उपदेश ही है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं आगे हूँ, मैं दिल्ला से हूँ, मैं उत्तर से हूँ और मैं ही यह सब हूँ, मैं हो यह सर्व चैतन्य स्वरूप हूँ!

त्रथात त्रात्मादेश एव । त्रात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्टा-दात्मा पश्च।दात्मा पुरस्तादात्मा दिल्लाण्त त्र्यात्मोत्तरत त्र्यात्मैवेदं सर्वमिति । स वा एष एवं पश्यक्षेवं मन्वान एवं विजानकात्मरितरात्मकीड त्रात्मिभिथुन त्रात्मानन्दः स स्वराड् भवति । तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । त्रथ्य येऽन्य-थाऽतो विदुरन्यराजानस्ते ज्ञय्यलोका भवन्ति; तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥

अब इससे आगे आत्मा का उपदेश ही है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ऊपर है, आत्मा पीछे है, आत्मा द्त्रिण से है, आत्मा उत्तर से है, आत्मा ही यह सब है, सर्वत्र विद्यमान तथा सर्वचैतन्य स्वरूप है। वह ही यह स्वात्म-परमात्म-ज्ञाता, शुद्ध स्वस्वरूप को तथा परमपुरुष को इस प्रकार देखता हुआ, ऐसे मनन करताहुआ, ऐसे जानता हुआ, आत्मा में रित-प्रसन्नता मानने वाला, आत्मा में, स्वस्वरूप में रमण करने वाला, स्वात्मा में अनन्यभाव से एक स्वात्मा में आनन्दी वह अपना आप राजा होजाता है, वह आत्मज्ञानी अपना आप महाराजा-शासक-बन जाता है। उसे परकी अपेचा नहीं रहती। उसका सारे लोकों में यथेच्छा गमन होता है। और जो इससे विपरीत जानते हैं; आत्मदर्शी नहीं हैं, अन्य राजा वाले हैं वे नाशमय लोकों वाले होते हैं। उन बद्ध जीवों का सारे लोकों में यथेच्छा विचरण नहीं होता।

पच्चीसवां खन्ड समाप्तः ॥

छब्बीसवां खग्ड ।

तस्य ह वा एतस्यैंव पश्यत एवं मन्त्रानस्यैंव विजानत श्रात्मतः प्राणं श्रात्मत श्राशाऽऽत्मतः स्मर श्रात्मत श्राकाश श्रात्मतस्तेज श्रात्मत श्राप श्रात्मत श्राविभावितरोभावात्मतोऽन्न-मात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मश्चित्तमात्मतः संकल्प श्रात्मतो मन श्रात्मतो वागात्मतो नामात्मतो मंत्रा श्रात्मतः कर्माण्यात्मत एवेदं सर्विमिति ॥१॥ सनत्कुमार ने कहा—ऐसे देखते हुए, ऐसे मनन करते हुए, ऐके जानते हुए उस इस आत्मज्ञाता का आत्मा से प्राण् है। आत्मा से आशा है, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से प्रकट होना और नाश होना, आत्मा से अल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से घ्यान, आत्मा से वित्त, आत्मा से सक्कल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वित्त, आत्मा से सक्कल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाणी, आत्मा से श्रुतियां, आत्मा से कर्म और आत्मा से ही यह सब है। आत्म-ज्ञानी-मुक्तात्मा-आत्मा से ही सर्वसिद्धि सम्पन्न होता है। उसके आत्मभाव से होने योग्य स्वयं होजाता है। वह विमल आत्मभाव से सर्वज्ञ और सर्वसम्पन्न सममा गया है।

तदेष श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति, न रोगं नोत दुःखताम् । सर्वं ह पश्यः पश्यति, सर्वमाप्नोति सर्वश इति ॥

वह यह इस पर श्लोक है। आत्मदर्शी मृत्यु को नहीं देखता, वह अमर हो जाता है। न वह रोग को भोगता है और न ही मानस दु:खावस्था को। आत्मदर्शी सब कुछ जानता है और सर्वसुख सर्व प्रकार से प्राप्त करता है।

स एकघा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तधा, नवधा चैव, पुनश्चैकादश स्मृतः, शतं च दश चकश्च सहस्राणि च विश्रतिः। स्राहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृति लम्भे सर्वग्रन्थीनां विश्रमोत्तः। तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचन्नते, तं स्कन्द इत्याचन्नते ॥ २ ॥

वह मुक्तास्मा एक होता है, उसका स्वरूप अखरड होता है परन्तु सिद्धिसंयोग से, परमेश्वर में रत रहने से, स्वसङ्कल्प पूर्वक त्रिधा, पंचधा, सप्तधा, नवधा, फिर एकादश, सौ, दस, एक सहस्रों तथा बीस प्रतीत होने लग जाता है। परमेश्वर की इच्छा में उसके ये सङ्कल्पमय स्वरूप होते हैं। इन्द्रियों से जो विषय प्रहर्ण किये जाते हैं उनका यहाँ नाम आहार है। उपासना से आहारशुद्धि होने पर अन्तःकरण की शुद्धि होने पर ध्रुव स्मृति हो जाती है। स्मृति-ज्ञान के लाभ होने पर अज्ञान, पाप आदि की सारी प्रन्थियों का सर्वनाश हो जाता है। कोधादि दोषों की कषाय कहते हैं। भगवान सनत्कुमार ने उस नष्टकषाय नारद को अज्ञानान्धकार से पार को आत्म-परमात्म-स्वरूप को दर्शाया। उपदेश देकर उसको आत्मदर्शी बना दिया। उस भगवान सनत्कुमार को स्कन्द भी कहते हैं; उसको स्कन्द भी कहते हैं।

त्रयोदश खरह समाप्तः ॥

प्रपाठक स्राठवां (पहला खगड)

त्रथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुग्रहरीकं वेश्म, दहरोऽस्मि-वन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्दन्वेष्ट्यम्, तद्वात्र विजिज्ञासि-तन्यमिति ॥ १॥

अब दहरों विद्या कही जाती है। इस ब्रह्मपुर में, भगव-दूक्त के शरीर में जो यह सूद्दम कमलगृह है, हृद्य है और इस में भीतर जो सूद्दम आकाश-आत्मिनवासस्थान है उसमें को भीतर चैतन्य ज्योति है वह खोजने योग्य है। वह ही जानने को इच्छा करने योग्य है। ब्रह्म की उपासना खाराधना सनुष्य शरीर में होती है इस कारण यह ब्रह्मपुर है।

तं चेद्ब्र्युर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुगाडरीकं वेश्म दहरोड-स्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वात्र विजिज्ञा-सितव्यमिति ॥२॥

उस दहरोपासना के ज्ञाता भगवद्भक्त को यदि कोई कोरे तार्किक कहें कि इस ब्रह्मपुर में जो यह सूच्म कमल गृह है, सूच्म जो इसमें भीतर आत्मस्थान है, वह इस में क्या विद्यमान है जो खोजने योग्य है ख्रीर जो ही जानने की इच्छा करने योग्य है।

स त्र्याद्यावान्त्रा त्रयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय त्राकाश उमे त्रस्मिन् द्यावापृथिवी त्र्यन्तरेव समाहिते उभाविनश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युक्तचत्राणि यचास्येहास्ति यच नास्ति सर्वं तदस्मिनसमाहितमिति ॥३॥

वह उपासक उन तार्किकों को कहे-जितना ही यह आकाश है उतना ही यह अर्न्तहदय में आत्मभाव हैं। इस आत्मज्योति में दोनों, द्यों और पृथिवी, भीतर ही भली भान्ति प्रतिबिन्नित हैं। दोनों अग्नि और वायु, दोनों सूर्य और चन्द्रमा, दोनों बिजली और नच्चत्र इस में समाहित हैं। इस भगवद्भक्त का इस संसार में जो कुछ ज्ञान है और जो ज्ञान नहीं है वह ज्ञाता- ज्ञात सब इस आत्मा में भली प्रकार निहित है।

तं चेद्ब्र्युरस्मिछ्श्रेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वछ समाहितछ सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैनज्जरावाष्नोति प्रध्वछसते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ।। ४ ।।

उस उपासक को फिर यदि तार्किक कहें-इसब्रह्मपुर में यदि सब समाहित है, सारे पदार्थ और सारे मनोरथ भली प्रकार निहित हैं तो जब इस देह को बुढ़ापा प्राप्त होता है और जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके पश्चात् क्या शेष रह जाता है।

सत्र्यान्नास्य जरयेतज्जीर्यति न वधनास्य हन्यते एतत्सत्यं त्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष त्रात्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभि-कामा भवन्ति यं जनपदं यं दोत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥

उन तर्कवादियों को वह उपासक उत्तर में कहे-शरीर की जीर्णाता से यह ब्रह्मपुरिश्वित आतमा नहीं जीर्ण होता। इस शरीर के वध से यह नहीं हनन किया जाता। यह आतमा सभा ब्रह्मपुर है, इस में ही मनोरथ भली प्रकार स्थित हैं यह हृदय-स्थित आत्मा है, जरारहित है, मृत्युरहित है, शोकरहित है- खुधारहित है, तृषारहित है, सत्य इच्छा बाला है और सत्यसङ्कल्पवान हैं। उसकी कामनायें ऐसे पूर्ण होती हैं जैसे ही इस लोक में प्रजायें राजा के पीछे चलती हैं; राजा का जैसा आदेश हो उसके अनुसार, जिस जिस प्रदेश को चाहने वाली हो जाती हैं। जिस

देश को, जिस चेत्र भाग को राजा प्रदान करे उस उसको ही भोगती हैं।

तद्यथेह कर्मजितो लोकः चीयत एव मेवामुत्र पुग्यजितो लोकः चीयते तद्य इहात्मानमन्जुविद्य व्रजन्त्येताश्वश्च सत्यान् कामाश्वस्तेषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानम-जुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामाश्वस्तेषाश्व सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ई ॥

सो जैसे इस लोक में राजसेवादिकर्मी से प्राप्त भोग नाश हो जाता है, अन्त समय में साथ नहीं जाता, ऐसे ही परलोक में पुर्यकर्म से प्राप्त भोग चय हो जाता है। इस कारण जो सकाम कर्मीजन इस जन्म में आत्मा को और इन निष्कामकर्म के सचे मनोरथों-सुखों-कों न जान कर मर जाते हैं उन बद्धजीवों का सारे लोकों में स्वतंत्र संचार होता है। और जो परमेश्वर के उपा-सक इस मनुष्य जन्म में आत्मा को और इन सच्चे सुखों को भली प्रकार जानकर शरीर छोड़ते हैं उन मुक्तात्माओं का सारे लोकों में स्वतंत्र संचार होता है, वे सर्वत्र निर्वाध होजाते हैं।

प्रथम खंड समाप्त: ॥

दूसरा खगड।

स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः सम्रुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते । १।। वह सर्वत्र स्वतंत्र मुक्तात्मा यदि पिता के लोक की कामना वाला होता है तो इसके सङ्कल्य से ही पितर इसके सम्मुख उप-स्थित हो जाते हैं। उस पित्रलोक से युक्त वह महिमावान हो जाता हैं। मुक्त आत्मा जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहे, वही वस्तुज्ञान वह सङ्कल्पमात्र से प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धि उसे स्वभाव से प्राप्त हो जाती है।

अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥२॥

श्रथ यदि आतृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य आतरः समुत्तिष्ठन्ति तेन आतृलोकेन संपन्नो महीयते ॥३॥

श्रीर यदि वह मातृलोक की कामना वाला होता है तो इसके सङ्कल्य से ही माताएं श्रा उपस्थित होती हैं। उस मातृलोक से युक्त वह महिमा वाला हो जाता है। ऐसे ही भृतृलोक जानो।

अथ यदि स्वमृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि सिखलोककामो भवति संकल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सिखलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ४॥ अथ यदि गन्धमाल्य-लोककामो भवति संकल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ६ ॥

त्रीर यदि वह बिहनों के लोक की कामना करता है तो सङ्कल्प से बिहनों का मिलाप उसको प्राप्त हो जाता है। यदि वह मित्रों के लोक की कामना करता है तो सङ्कल्प से इसके मित्र सम्मुख आ जाते हैं। यदि वह गन्ध और माला की कामना करता है तो इसके सङ्कल्प से गन्धमाला भी प्राप्त हो जाते हैं।

श्रथ यद्यन्तपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्न-पाने समुचिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥७॥ श्रथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुचिष्ठतस्तेन गीतवादितत्रलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ = ॥ श्रथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समु-चिष्ठन्ति, तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६॥

यदि वह अन्न जल के लोक की कामना करता है, गीत और बाजे की कामना करता है और पन्नी लोक की कामना करता है तो उक्त सब सङ्कल्प से ही इसके सम्मुख आ उपस्थित होते हैं।

यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १०॥

वह मुक्त आत्मा, जिस जिस प्रदेश को चाहने वाला होता है और जिस मनोरथ को चाहता है वह इस के सङ्कल्प से ही उपस्थित हो जाता है। उस से युक्त होकर महिमावान होजाता है। मुक्तात्मा स्वसङ्कल्प से सर्व तत्त्वों और सब वस्तुओं को जान लेता है। वह सफल मनोरथ और सिद्ध काम होता है।

दूसरा लग्ड समाप्तः॥

तीसरा खगड।

त इमे सत्याः कामा श्रनृतापिधानास्तेषाश्च सत्यानाश्च सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रति न तमिहि दर्शनाय लभते ॥ १ ॥

वे ये सच्चे आहिमक मनोरथ बढ़जीव में आसत्य-आज्ञान के ढकने से युक्त हैं। मनुष्य की सची कामनाएँ अविद्या ने ढक रक्खी हैं। उन सत्य होने वाले मनोरथों का आसत्य ढकन है। इस कारण इस मनुष्य का जो जो बन्धु यहाँ से मर जाता है, परलोक में उसके होने पर भी, उसको इस लोक में दर्शन के लिए वह नहीं प्राप्त कर सकता।

श्रथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्येस्येते सत्याः कामा श्रनृतापि-धानास्तद्यथाहि हिरग्यनिधि निहितमचेत्रज्ञा उपर्युपिर संच-रन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा श्रहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्य नृतेन हि प्रत्युद्धाः ॥ २ ॥

श्रीर इस मनुष्य के जो बन्धु जीते हैं, जो मर गये श्रीर जो कुछ अन्य वस्तु चाहता हुआ वह नहीं पाता, वह सब यहाँ ब्रह्मलोक में जाकर प्राप्त कर लेता है। यहाँ आत्मा में ही इस के ये सब -अमोध-मनोरथ असत्य से हके हुए हैं। सो जैसे ही चेत्र में गड़े हुए सुवर्णकोश को, चेत्र को न जानने वाले उसके उपर चलते हुए भी कोश को नहीं पाते ऐसे ही ये सारी प्रजायें दिन-दिन नित्यप्रति आत्मभाव में जाती हुई भी इस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करतीं। क्योंकि ये प्रजायें ख्रज्ञान से ही ख्राच्छादित हैं; ख्रपने स्वरूप को भूली हुई हैं।

स वा एप त्रात्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदयमिति तस्माद्भदयमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ३ ॥

वह ही यह आत्मा हृदय में है, उसका यह ही निर्वचन है। हृदय में यह आत्मा है; इसी कारण हृदय कहा है। ऐसा जानने वाला दिन-दिन प्रतिदिन ही स्वर्ग लोक को, हृदय में आत्म-भाव को प्राप्त होता है। सुषुप्ति में तथा समाधि में आत्मा के सारे भाव हृदय में एकी भूत हो जाते हैं।

श्रथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योति-रुपसंपद्य स्वेन रूपेगाभिनिष्पद्यते एष श्रात्मेति होवाचैतदमृतम-भयमेतद्ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मग्रो नाम सत्यमिति ॥४॥

श्रीर वह यह स्वस्वरूप में प्रसन्न श्रातमा, श्रत्यन्त मोत्त समय, इस भौतिक शरीर से उठकर, निकलकर, परम ज्योति परमेश्वर धाम को पाकर अपने स्वरूप से प्रकट होताहै। गुरु जनों ने कहा—यह श्रात्मा है, परमपुरुष है, यह अमृत है, यह श्रभयपद है श्रीर ब्रह्म है। उस इस ब्रह्म का नाम सत्य है।

तानि ह वा एतानि त्रीययत्तराणि सतीयमिति तद्यत्स-त्रदमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोमे यच्छिति यदनेनोमे यच्छिति तस्माद्यमहरहवी एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ५ ॥ सत्य शब्द के वे ही ये तीन अचर हैं, स, त, य। वह जो "स" है वह अमृत हैं; और जो "त्" है वह मर्त्य हैं, और जो "यम" है उससे "स" "त्" दोनों को जोड़ता है। जो इससे दोनों को जोड़ता है इस कारण "यम्" है। ऐसा जानने वाला प्रतिदिन स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सत्य शब्द से अविनाशी आत्मा का और नाशवान का ज्ञान होता है।

तीसरा खरह समाप्तः॥

चौथा खगड ।

श्रथ य त्रात्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय नैतथ सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतथ सर्वे पात्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष क ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥

और जो सर्वदा सत्यावस्था में रहने वाला आत्मा है, ब्रह्म है, वह परमेश्वर इन पृथिवीआदि लोकों के अविनाश के लिये पुल वा बान्ध है। उसके नियम में सब लोक बद्ध हैं। वह लोकों का धारक है। इस परमात्म-सत्ता रूप सेतु को दिनरात नहीं लांघते, उसमें काल नहीं है, न जरा, न मृत्यु, न शोक, न पुण्य, न पाप उसे लांघता है। उसका स्वरूप सर्वदा परम शुद्ध रहता है। सारे पाप इस पद से लौट आते हैं। पाप रहित ही यह ब्रह्मधाम है।

तस्माद्वा एत% सेतुं तीर्त्वां इन्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धोभवत्युपतापी सन्नजुपतापी भवति तस्माद्वा एत% सेतुं

तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते सक्रद्विभातो ह्रेवेष ब्रह्म-लोकः ॥ २ ॥

इस कारण से ही इस सेतु लांघ कर श्रंधा होता हुआ मनुष्य नयनवान-ज्ञानवान हो जाता है। पाप से बद्ध होने पर भी पापरहित-होजाता है और दुखः से पीडित होने पर भी अपी-डित हो जाता है। इस कारण से ही इस सेतु को लांघ कर रात्रि, दिन हो जाती है। क्यों कि यह ही ब्रह्मधाम सदा, निरंतर प्रका-शमान है।

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येगानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषाश्च सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ३ ॥

इस लिए जो ही उपासक इस ब्रह्म लोक को ब्रह्मचर्य से, यज्ञ कर्म, तप, संयम और जितेन्द्रियता से प्राप्त करते हैं उनका ही यह ब्रह्मधाम है। उन मुक्त आत्माओं का सारे लोकों में स्वच्छन्द संचार होता है।

चतुर्थं लन्ड समाप्तः ॥

पांचवां खगड।

श्रथ यद्यज्ञ इत्याचत्तते बृह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मर्येण होव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचत्तते बृह्मचर्यमेव तद्ब्रह्म-चर्येण होवेष्ट्रात्मानमनुविन्दते ॥ १॥

श्रीर जो यज्ञ-वैदिक होमादि-ऐसा कहते हैं, ब्रह्मचर्य ही वह कर्म है। ब्रह्मचर्य से ही जो ज्ञानी है उस ब्रह्म को पाता है। तथा जो इष्ट ऐसा कहते हैं, जो दान पुरुयादि कर्म बताये हैं; ब्रह्म-

चर्य ही शुभकर्म है। ब्रह्मचर्य से ही ईश्वर को पूजकर उपासक श्वात्मा को प्राप्त करता है। सर्व शुभ कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं।

अथ यत्सत्रायण्मित्याचत्तते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण् होव सत् आत्मनस्त्राणं विन्दते । अथ यन्मौन विन्दयाचत्तते ब्रह्मचर्यमेव तद् बृह्मचर्येण् ह्न वात्मानमनुविद्य मनुते ।। २ ।।

श्रीर जो सत्त्रायण नाम से यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है; ब्रह्मचर्थ से ही उपासक अपने सदा निरन्तर रहने वाले आतमा का रच्चण प्राप्त करता है। तथा जो मौन ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है ब्रह्मचर्य से ही, उपासक आतमा को जान कर परमेश्वर के स्वरूप का मनन करता है।

श्रथ यदनाशकायनित्याचक्तते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेऽथ यदरगयायनिमत्याचक्तते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह वै ग्यश्चार्णवौ व्रह्मलोके तृतीयस्या-मितो दिवि तदैरंमदीय% सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्वृह्मणः प्रभ्रविमितं हिरगमयम् ॥ ३ ॥

श्रीर जो श्रनाशकायन-उपवास-ऐसा कहते हैं वह ब्रह्म-चर्य ही है। क्योंकि जिस स्वरूपको ब्रह्मचर्य, उपासक प्राप्त करता है वह यह श्रात्मा फिर नहीं नष्ट होता; सदा शुद्ध रस बना रहता है। तथा जो बनवास-ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्यों कि ब्रह्मलोक में श्रर श्रीर एय ये दो समुद्र हैं। यहां से तीसरे प्रकाशमय मोज्ञधाम में वह ऐरम् सुख श्रीर ''मदीयम्'' आनन्द का सरोवर है, सुख और आनन्द का समुद्र है। वहां अमृतिनसृत करता हुआ अध्यत्थ वृत्त है, अमृतमयपद है। वहां, सर्वसमर्थ परमेश्वर का बनाया हुआ आदित्यवर्ण, अविनाशी पुर है; ब्रह्मधाम है।

तद्य एवैतावरं च एयं चार्णवीब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानु-विन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषाछ सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।। ४ ।।

इस कारण जो ही उपासक जन इन, "अरम्" सुख और "एयम्" आनन्दरूप दो समुद्रों को ब्रह्मलोक में ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं उनका ही यह ब्रह्मधाम है। उनका सारे लोकों में स्वतंत्र सक्चार हो जाता है। ये दो समुद्र सुख और आनन्द ही समभने चाहिए।

पन्चम खन्ड समाप्तः॥

ळठा खगड ।

त्रथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिंगलस्यागिम्नस्ति-ष्ठिन्ति शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा त्रादित्यः पिंगल एष शुक्क एष नील एष पीत एष लोहितः ॥ १ ॥

श्रव हृदय की नाड़ियों का वर्णन किया जाता है। जो ये मनुष्य के हृदय की नाड़ियां हैं वे पिंगलवर्ण के सूदमरस से भरी हुई हैं; शुक्लवर्ण के, नीलवर्ण के, पीतवर्ण के श्रौर रक्तवर्ण के सूदमरस से भरी हुई हैं। यह ही सूर्य पिंगलवर्ण है; यह शुक्ल-वर्ण यह नीलवर्ण यह पीतवर्ण श्रौर यह रक्तवर्ण है। ये सब वर्ण सूर्य के हैं, उसको ज्योति से ये वर्ण, हृद्यगत नाड़ियों के परमसूच्म रसों में आये हैं।

तद्यथा महापथ अगतत उभी ग्रामी गच्छतीमं चामुं चैवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभी लोकी गच्छन्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसु नीडीषु सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सुप्ताः ॥ २ ॥

वे सूर्य के वर्ण नाड़ियों के रसों में ऐसे आये हैं सो जैसे दूर तक लम्बा महामार्ग इस समीपस्थ और उस दूरस्थ दोनों प्रामों को जाता है। ऐसे ही ये सूर्य की किरण इस और उस दूरस्थ दोनों लोकों को जाती हैं। उस आदित्य से ही फैलती हैं। वे किरणें इस लोक में आकर इन नाड़ियों में प्रविष्ट होकर फिर इन नाड़ियों से फैलती हैं। अन्त में वे किरणें लौट कर उस आदित्य में जा प्रविष्ट होती हैं।

तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वमं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तन्न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥ ३॥

इस कारण जिस अवस्था में यह जीवात्मा सोया हुआ, समशान्त और प्रसन्न होता है और स्वप्न को नहीं जानता उस समय वह इन नाड़ियों में प्रविष्ट होता है। उस काल उसको कोई भी पाप नहीं स्पर्श करता। उस समय आत्मा तेज से ही सम्पन्न होता है, आत्मज्योति से युक्त होता है। श्रथ यत्रैतदवित्तमानं नीतो भवति तमित श्रासीना श्राहु-जीनासि मां जानासि मामिति स यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवतितावज्जानाति ॥४॥

तद्नन्तर जिस अवस्था में ज्वरादि से यह जीवात्मा निर्व-लता को प्राप्त होता है। तब उसको चारों अगेर से घेर कर बैठे हुए बन्धुजन कहते हैं। तू मुक्तको जानता है, क्या तू मुक्तको जानता है ? वह म्रियमाण जीवात्मा जब तक इस शरीर से नहीं निकल जाता तब तक जानता पहचानता है।

त्रथ यत्रैत-स्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिमिरूर्ध्वमात् क्रमते स त्रोमिति वा होद्वामीयते स यावित्त्रिप्येन्मनस्तावदा-दित्यं गच्छत्येतद्वे खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदु-षाम् ॥ ५ ॥

तदनन्तर जिस अवस्था में यह जीवातमा प्रबुद्ध होकर इस शरीर से वाहर निकलता है तब इन ही किरणों द्वारा ऊपर को जाता है। वह ओम का नाम उचारण करता हुआ ऊपर जाता है। वह जितने काल में मन सङ्कल्प करे उतने स्वल्प समय में आदित्य लोक को जा पहुँचता है। यह आदित्य लोक ही आत्म-ज्ञानियों के प्राप्त करने का लोकद्वार है और अज्ञानियों का निरोध है। अज्ञानी इस लोक को नहीं जाते।

तदेष श्लोकः । शतं चैका च हृदयस्य नाडचस्तासां मुर्घानमभिनिःसृतैका । तयोर्ध्वमायन्नभृतन्त्रमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमग्रो भवन्त्युत्क्रमग्रो भवन्ति ।। ६ ॥ इस पर यह ऋोक है। १०१ हृदय की नाड़ियां हैं। उनमें से एक उत्पर को निकली हुई है। विवेकी मनुष्य का आत्मा उससे उपर को जाता हुआ अमृतपन को मोत्त्रधाम को जाता है। अन्य नाड़ियां मरण समय नानायोनियों के मार्गी वाली होती हैं। बुटा खण्ड समाप्तः॥

सातवां खगड।

य त्रात्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजि-चत्सोऽपिपासः सत्कामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजि-ज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च्य कामान्यस्तमात्मा-नमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच ॥ १ ॥

यह ऐतिहासिक घटना है कि एक सभा में प्रजापित नामक महर्षि ने कहा—जो आत्मा पापरिहत है, अजर है, अमर है, शोकरिहत है, तुधारिहत है, तृषारिहत है, सत्यकाम है और सत्य संकल्प है वह ही खोजने योग्य है और वह ही जानने की इच्छा करने योग्य है। जो परमेश्वर भक्त उस आत्मा को साज्ञात् करके जानता है वह सारे लोकों को और सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।

तद्घोमये देवासुरा श्रनुबुबुधिरे ते होच्रहन्ततमात्मान-मन्त्रिच्छामो यमात्मानमन्त्रिष्य सर्वाश्चश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्चश्च कामानितीन्द्रो हैव देवानामभिष्रवद्रांज विरोचनो-ऽसुराणां तो हासंविदानामेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशमा जम्मतः ॥ २ ॥ वह उपदेश दोनों देव और असुर सममे वे अपने अपने दलों में परस्पर बोले-अहो ! जिस आत्मा को खोज कर, जान कर मनुष्य सारे लोकों को और सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं। तब देवों का नेता इन्द्र चला और असुरों का नेता विरोचन चल पड़ा। वे दोनों विवाद न करते हुए, शान्तभाव से ही समिधा हाथ में लिये प्रजापित के समीप आये।

तौह द्वात्रिश्रशतं वर्षाणि वृक्षचर्य मृषतुस्तौ ह प्रजापति-रुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तौ होचतुर्य त्रात्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिधत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य-संकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्रश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्रश्च कामान्यस्तमात्मानमजुविध विजाना-तीति भगवतो वचो वेदयन्ते तिमच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३॥

वे आकर बत्तीस वर्ष तक प्रजापित के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। तदनन्तर उनको प्रजापित ने कहा—आप दोनों क्या चाहते हुए यहां रहे ? वे बोले—जो आत्मा पापरिहत है इत्यादि वह जानना चाहिए। उसको जो जानता है वह सारे लोकों को और सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, यह भगवान के वचनों से जिज्ञास जन जानते हैं। उस आत्मा को जानना चाहते हुये हम यहां रहे।

तौ ह प्रजापतिरुवाच—य एपोऽिचािण पुरुषो दश्यत एष स्रात्मेति होवाच । एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति। स्रथ योऽयं भगवोऽप्सु परिच्यायते यश्चायमादर्शे कतम एष इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वेतेषु परिच्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥

उनको प्रजापित ने कहा—जो यह आंख में आत्मा देखा जाता है, जो समाधि में दिव्यनेत्र से पुरुष देखा जाता है; यह आत्मा है। यह अमृत है, अभय है ओर यह महान है। उन्हों ने पूछा—भगवन! और जो यह जलों में प्रतिबिम्बरूप से देखा जाता है और जो यह दर्पण में प्रत्याकृतिरूप देखा जाता है यह कौन है ? प्रजापित ने कहा—यह ही आंख में देखा गया पुरुष इन सब में प्रतीत होता है, उसी का भाव इन में मलकता है।

सातवां खन्ड समाप्तः ॥

श्राठवां खगड ।

उदशराव आत्मानमवेच्य यदात्मनो न विजा थिस्तन्मे प्रब्रुतमिति । तौ होदशरावेड्वेजांचक्राते । तौ ह प्रजापतिरुवाच कि पश्यथ इति ? तौ होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आलोमभ्य आनस्तेभ्यः प्रतिरूपमिति ।। ? ।।

प्रजापित ने कहा—पानी के प्याले में आतमा को देखकर यदि आतमा के स्वरूप को न जान सको तो मुक्ते बताना। वे आतमा को पानी के प्याले में देखने लगे। उन को प्रजापित ने कहा-क्या देखते हो ? वे बोले भगवन ! सारे ही इस आतमा को हम देखते हैं, लोमों से लेकर नखपर्यन्त प्रतिरूप को हम देखते हैं।

तौ ह प्रजापितस्वाच-साध्वलंकृतौ, सुवसनौ, परिष्कृतौ भृत्वोदशरावेऽवेच्नेथामिति । तौ ह साध्वलंकृतौसुवसनौ, परिष्कृतौ भृत्वोदशरावेऽवेच्चांचक्राते । तौ ह प्रजापितस्वाच-किं पश्यथ इति ? ॥२ ॥

फिर उनको प्रजापित ने कहा-तुम दोनों अच्छे अलंकृत, सुवस्त्रधारी और विभूषित होकर आत्मा को पानी के प्याले में देखो। वे अच्छे अलंकृत, सुवस्त्रधारी वेष-विभूति होकर पानी के प्याले में आत्मा को देखने लगे। उनको प्रजापित ने कहा-क्या देखते हो ?।।

तौ होचतुर्यथैवेदमावां भगवः साध्वलंकृतौ, सुवसनौ, परिष्कृतो स्व एवमेवेमौ भगवः साधुलंकृतौ, सुवसनौ, परिष्कृता-विति । एव आत्मेति होवाचैतदमृतम भयमेतद् ब्रह्मेति । तौ ह शान्तहृदयौ प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥

वे बोले—भगवन! जैसे ही यह हमारे शरीर अच्छे अलंकत, सुवस्न वाले, परिष्कृत हैं, ऐसे ही भगवन! ये प्रतिविम्ब अच्छे अलंकृत, सुवस्त्रयुक्त और परिष्कृत दीखते हैं। प्रजापित ने कहा—यह आत्मा है; यह अमृत तथा अभय है और यह महान् है। वे शान्तहृद्य होकर चले गये। यहाँ प्रजापित का संकेत प्रतिबिम्ब के दृष्टा की ओर है।

तौ हान्वीच्य प्रतिपतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननुविद्य त्रजरो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते परा-भविष्यन्तीति सह शान्तहृदय एव विरोचनोऽसुरांजगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य त्रात्मा परिचर्य त्रात्मान-मेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीमं चामुं चेति ॥ ४ ॥

उन जाते हुआं को देख कर प्रजापित ने कहा आत्मा को न पाकर और न जानकर जा रहे हैं, जो देव वा असुर इस उपनिषद् वाले हो जायेंगे। देव वा असुर, वे इस उपनिषद् वाले हार जायेंगे। वह शान्तहृद्य विरोचन असुरों के पास जा पहुँचा और उनको यह उपनिषद् बताने लगा। देह ही इस लोक में पूजनीय है और देह सेवनीय है। अपने शरीर को ही इस लोक में पूजता हुआ और देह को सेवन करता हुआ इस और उस दोनों लोकों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है।

तस्माद्प्यद्येहाद्दानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो बते-त्यसुराणाछ द्येषोपनिषत्त्रेतस्य शरीरं भित्तया वसनेनालंकारे-गोति सछस्कुर्वन्त्येतेन ह्यसुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥

इस कारण आज भी इस लोक में अदाता को, अश्रद्धालु को और यजमान को पिएडतजन कहते हे कि यह असुर ही है। यह असुरों की विद्या है कि वे मरे हुए के शरीर को मालादि से, वस्त्र से, अलङ्कार से सजाते हैं। इस कर्म से परलोक को जीत जायेंगे यह वे मानते हैं।

श्राठवां खर्ड समाप्तः

नवां खगड

श्रथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतद्भयं ददर्श । यथैव खल्वय-मस्मिंछरिरे साध्वलंकृते साध्वलंकृत भवति, सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्थेऽन्थो भवतिः स्नामे स्नाम, परिवृक्गो परिवृक्गाः । श्रस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥

और इन्द्र ने देवों को न पहुँच कर ही मार्ग में यह भय देखा निश्चय जैसे ही यह छायापुरुष इस शरीर के अच्छे अलंकृत होने पर अच्छा अलंकृत होता है; सुवस्त्रयुक्त होने पर सुवस्त्रवान् और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है ऐसे ही यह छायापुरुष इस शरीर के अन्धा होने पर अन्धा हो जाता है; काना होने पर काना और अङ्गहीन होने पर अङ्गहीन हो जाता है। इस शरीर के नाश पर ही यह नष्ट हो जाता है। मैं इस आत्मविद्या में कल्याण नहीं देखता।

स समित्पाणिः पुनरेयाय। तं ह प्रजापतिरुवाच-मववन् ! यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः सार्धं विरोचनेन, किमिच्छन् पुन-रागम इति ? स होत्राच-यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिंछरीरे साध्व-लंकृते साध्वलंकृतो भवतिः सुवसने सुवसनः, परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवतिः स्नामे स्नामः परिवृक्णो परि-वृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्या-मीति ॥ २ ॥ वह इन्द्र समित्पाणि फिर लौट आया। उसको प्रजापित ने कहा—इन्द्र! विरोचन के साथ जो तू शान्त-हृद्य होकर चला गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ? वह इन्द्र बोला—भगवन् ! यह देहछ।या विद्या सन्तोष जर्नक नहीं है इत्यादि।

एवमेवैप मवविन्निति होवाचैतं त्वेत्र ते भूयोऽनुव्याख्या-स्यामि वसापराणि द्वात्रिश्वशतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिश्व-शतं वर्णागयुवास तस्मै होवाच ॥३॥

प्रजापित ने उसे कहा-मघवन ! ऐसा ही यह है, इस में कल्याण नहीं दीखता। यह ही ज्ञान तुभे दुवारा व्याख्यापूर्वक कहूँगा। तृ और बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वक मेरे पास रह । वह खौर बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहा फिर उसको प्रजापित ने कहा ।

नवम खब्द समाप्तः॥

दसवां खगड

य एष स्त्रमे महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृत-भयमेतद्ब्रक्षेति स ह शान्तहृदयः प्रवत्राज सहाप्राप्येव देवा-नेतद्भयं दद्श तद्यद्यपीद^{१९} शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥१॥

प्रजापित ने कहा--जो यह साची स्वप्न में नाना रूपादि से पूज्यमान होकर विचरता है यह आत्मा है; यह अमृत, अभय है। यह ब्रह्म है। वह द्रन्द्र शांतहृद्य होकर चला गया । परन्तु उसने देवों को न पहुँच कर ही इस भय को जान लिया । सो यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो वह स्वप्न का साची अन्धा नहीं होता, यदि यह काना हो तो वह काना नहीं होता । इस शरीर के दोष से यह नहीं दूषित होता।

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो व्रन्ति त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥

इसके वध से वह नहीं हनन होता, इसके कानापन से वह नहीं काना होता परन्तु इसको मारते हैं, ऐसा, भगाते से हैं, ऐसा प्रतीत होता है और वह अप्रिय रूपादिकों को जानने वाला सा होजाता है तथा रोता सा प्रतीत होता है। मैं इस स्वप्न के साची के स्वरूप में कल्याण नहीं देखता।

समित्पाणिः पुनरेयाय त²⁸ ह प्रजापतिरुवाच मघवन्य-च्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि श्रामनश्राममो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥

वह सामग्री हाथ में लिये फिर लौट आया। उसको प्रजा-पित ने कहा—मघवन ! जो शान्त हृदय होकर तू गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ? शेष पूर्ववत्।

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो व्वन्ति त्वेत्रैनं विच्छादयन्तीवाव्रियवेत्तेव भवंत्यपिरोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्या-ख्यास्यामि वसाऽपराणि द्वात्रिश्रशतं वर्षाणीति स हाऽपराणि द्वात्रिश्रशतं वर्षागुवास तस्मै होवाच ॥४॥

दशम खन्ड समाप्तः॥

ग्यारहवां खगड

तद्यत्रैतत् सुप्तः समस्तः संप्रसनः स्वमं न विजानात्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति । स ह शांतहृद्यः प्रवत्राज । स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं दद्शे । नाह खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, नो एवमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥

सो जिस सुषुप्ति अवस्था में यह सोया हुआ, स्वस्वरूप में स्थित सम्प्रसन्न होता है और स्वप्न को नहीं जानता यह आत्मा है; यह उसने कहा। यह अमृत, अभय है। यह महान् है। वह शान्त हृदय होकर चला गया। परन्तु उसने, देवों को न पहुंच ही इस उपदेश में यह दोष देखा। निश्चय ऐसे इस विद्यमान आत्मा को नहीं जानता कि यह मैं हूँ, न ही इन भूतों को जान सकता है। क्यों कि सुषुप्ति में यह विनाश में ही लीन होता है। इस कारण मैं इस सुषुप्ति अवस्था में कल्याण नहीं देखता।

सं समित्पाणिः पुनरेयाय । तं हप्रजापतिरुवाच-मघवन् ! यच्छान्तहृद्यः प्रावाजीः किमिच्छन् पुनरागम इति ? स होत्राच-नाह खल्वयं भगव एवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहम-स्मीति , नो एवमानि भूतानि । विनाशमेवापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥

वह समिधा हाथ में लिये फिर लौट आया। उसको प्रजापित ने कहा—भगवन् ! तू जो शान्तहृद्य होकर चला गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ? उसने कहा—भगवन् ! यह जन ऐसे विद्यमान आत्मा को नहीं जान सकता कि यह मैं हूँ, न ही इन भूतों को। सुषुप्ति में विनाश में ही लीन होता है। मैं इस में कल्याण नहीं देखता।

एवमेवेष मववन्निति होवाच । एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्या-ख्यास्यामि । नो एवान्यत्रैतस्माद्वसापराणि पंचवर्षाणीति सहाऽपराणि पश्च वर्षाग्युवास तान्येकशत% संपेदुरेतत्तद्य-दाहुरेकशत% ह वै वर्षाणि मघवान्य्रजापती ब्रह्मचर्यमुवास तस्मै होवाच ॥ ३ ॥

प्रजापित ने कहा—भगवन ! ऐसा ही यह है। यह ही आत्मिवचा तुमें में फिर कहूँगा। इससे दूसरी बात नहीं कहूँगा। तू और पांच वर्ष मेरे पास रह, वह और पांच वर्ष रहा। वे वर्ष सारे मिलकर एक सौ एक हो गये। यह वह जो कहते हैं कि एक सौ एक वर्ष ही इन्द्र प्रजापित के समीप ब्रह्मचर्यपूर्वक रहा यह, ठीक है। फिर उसको प्रजापित ने उपदेश दिया।

पश्यामी ख्यास्या द्वात्रि⁹5

स्वप्न सुषुप्ति के साची और स्वस्वरूपस्थ आत्मा से प्रजापित का तात्पर्य्य था परन्तु इन्द्र इन दोनों अवस्थाओं को आत्मा सममता रहा।

एकादशो खन्ड समाप्तः॥

बारहवां खगड ।

मघवन्मर्त्यं वा इद्⁹ शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्या-शरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १॥

हे इन्द्र! यह पांच भूतों का बना देह मरणधर्मा है, मृत्यु से प्रस्त-खाया हुआ है। वह शरीर इस अविनाशी, अशरीर आत्मा का अधिष्ठान है, रहने का स्थान है। निश्चय सशरीर आत्मा प्रियाप्रिय से—सुख दु:ख से प्रस्त है। निश्चय शरीरवाले आत्मा के सुख दु:खों का नाश नहीं है। आत्मा के अशरीर ही होनेपर सुख दु:ख नहीं स्पर्श करते।

अशरीरो वायुरम्नं विद्युत्स्तनयित्नुरशरीराग्येतानि तद्य-थैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥

अशरीर वायु है। मेघ, बिजली, और मेघगर्जन-ध्वनि-ये अशरीर हैं। सो जैसे ये वायु आदि उस आकाश से उद्भूत होकर परम ज्योति—स्वकारण—को प्राप्त करके अपने अपने स्वरूप से प्रकट होते हैं।

तः श्रात्मेति प्रवत्राज संप्रत्यातः विनाशमे

स्थित सः है; यह उः शान्त हृद ही इस उः

श्रात्मा के सकता है इस कारग

> सं भान्तह

एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योति-रुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्णद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जत्तन्क्रोडंरममाणः स्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजन^{१९} स्मरिवर्द शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरगो युक्त एवमेवाय-मिसंछरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥

ऐसे ही यह प्रसन्न आत्मा इस शरीर से निकल कर परम ज्योति को परमेश्वर धाम को प्राप्त करके अपने परमशुद्ध स्वरूप से प्रकट होता है। वह मुक्तात्मा उत्तम पुरुष है। वह आत्मा वहां मुक्ति में रहताहै। मुक्त होकर वह खियों से, यानों से बन्धुओं से हंसता हुआ, खेलता हुआ और जो रमण करता हुआ सशरीर आत्मा था उसको, मित्रवर्ग को और इस भौतिक शरीर को न स्मरण करता हुआ रहता है। वह जैसे रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा होता है ऐसे ही यह आत्मा इस शरीर में जुड़ा हुआ है। मुक्त होकर ही इससे पृथक होता है।

त्रथ यत्रैतदाकाशमनुविषयणं चत्तुः स चात्तुषः पुरुषो दर्शनाय चत्तुरथ यो वेदेदं जिल्लाणीति स त्रात्मा गन्धाय ल्लाणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स त्रात्माभिव्याहाराय वागथ यो वेदेद^{१९} शृणवानीति स त्रात्मा अवणाय ओत्रम्॥४॥

और सशरीर के देह में यह आकाश कृष्णतारा अनुगत है वह चत्त है। उस द्वारा देखने वाला वह आंख में रहने वाला पुरुष-आत्मा है; देखने के लिए आंख है। और जो जानता है कि मैं इसको सूंघूं वह आत्मा है, गन्ध के लिए बाण इन्द्रिय

है। और जो जानता है कि मैं इस वाक्य को बोल्ं वह आत्मा है, बोलने के लिए बाग्गी है। और जो जानता है कि मैं इसको सुनू वह आत्मा है, सुनने के लिए श्रोत्र है।

त्रथ यो वेदेदं मन्वानीति स त्रात्मा मनोडस्य दैवं चत्तुः सवा एष एतेन दैवेन चत्तुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते ॥५॥

तथा जो जानता है कि इसको मनन करूं वह आत्मा है; मन इस आत्मा का स्वाभाविक नेत्र है। वह ही यह आत्मा इस स्वाभाविक नेत्र मन से इन मनोरथों को देखता हुआ मोत्त में रमता है। मुक्त आत्मा का नेत्र केवल स्वाभाविक चेतना मन है।

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानसुपासते तस्मा-तेषाश्च सर्वे च लोका आत्माः सर्वे च कामाः स सर्वाश्च्य लोकानामोति सर्वाश्च्यच कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजाना-तीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥६॥

ऊपर कहे ब्रह्मलोक में जो ये देव हैं, मुक्त आत्माएं हैं वे उस ही इस परमेश्वर को आराधते हैं। उनका इष्ट केवल परम-पुरुष है। इस कारण उन मुक्त आत्माओं को सारे लोक और सारे मनोरथ प्राप्त हैं। जो उपासक उस परमात्मा को भली प्रकार समभ कर जानता है वह सारे लोकों को और सारे मनोरथों को प्राप्त करता है। यह प्रजापित ने कहा, प्रजापित ने कहा।

द्वादश खन्द समाप्तः ॥

श्र श्र संध वि

स्थित है; र शान्त ही इन श्रात्म सकत

छा

इस क

तेरहवां खगड ॥

श्यामाच्छवलं प्रपद्ये शवलाच्छचामं प्रपद्येऽश्व इव रोमाणि विध्य पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामीत्यभिसंभवामीति ॥१॥

देह में निवास करने वाले आत्मा को श्याम कहा है, छायापुरुष वर्णन किया है। जो आत्मा परमात्मज्योति में जाता है, ब्रह्मधाम में प्रतिष्ठित होता है वह शबल है। श्याम से मैं शबल को प्राप्त होता हूँ। शबल से श्याम को जानता हूँ। रोमों को घोड़ा जैसे दूर कर देता है ऐसे पाप को दूर कर राहु के मुख से चन्द्र की भांति पाप को छोड़ कर और शरीर को त्याग कर मैं छतात्मा होकर अविनाशी, न बनाये हुए ब्रह्मधाम को प्राप्त होता हूँ, प्राप्त होता हूँ।

त्रयोदश सन्द समाप्तः॥

चौदहवां खगड।

त्राकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृत^{१९} स त्रात्मा प्रजापतेः सभा वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मग्रानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यशः श्वेतमदत्कमदत्क^{१९} श्वेतं लिन्दुमाभिगां लिन्दु-माभिगाम् ॥१॥ निश्चय सं निराकार परमेश्वर नाम रूप का चलाने वाला है, नामरूपमय जगत् का वह ही संचालक है। वे नामरूप जिसके भीतर हैं, जिसके नियम में हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है और वह आत्मा है। ऐसे ईश्वर का उपासक में प्रजापित के सभा गृह को सत्संग को प्राप्त होऊं। मैं ब्राह्मणों के यश वाला होऊं, राजाओं के यशवाला होऊं और वैश्यों के यशवाला होऊं। मैं शुद्ध यश को प्राप्त करना चाहता हूँ। वह मैं यशों का यश-परम शुद्ध आत्मा फिर दांत रहित भन्नण करने वाले श्वेतरेतस् को और पिछले जन्म स्थान को न प्राप्त होऊं, न प्राप्त होऊं।

चतुर्थे खंद समाप्तः ॥

पन्द्रहवां खगड ।

तद्भैतद्ब्रह्मा प्रजायतय उवाच प्रजायतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्य त्राचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाभिधानं गुरोः कर्माति-पेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधी यानो धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहि^{श्ठ}सन्त्सर्व भृतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोक मभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥ १ ॥

वह यह ब्रह्मविद्या का रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापित को कहा. प्रजापित ने मनु को और मनु ने लोगों को बताया। आत्मज्ञान ने निज्ञासु को चाहिए कि आचार्यकुल से वेद को पढ़ कर यथाविधि गुरु के पास से सारे सेवादि कर्म करके समावर्त्तन करा कर परि-वार में रहता हुआ, पिवत्र स्थान में बैठ कर स्वाध्याय करता हुआ, सन्तानों को तथा अन्य जनो को धार्मिक बनाता हुआ, सारी इन्द्रियों को आत्मा में संयम कर धार्मिक कर्त्त व्य कर्मों से भिन्न स्थानों में सारे प्राणियों को न सताता हुआ, वह आयुभर ऐसे वर्तता हुआ अन्त में ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है। वहाँ से वह फिर नहीं लौटकर आता, नहीं फिर लौट कर आता।

अथ शान्तिः।

ॐ स्राप्यायन्तु ममांगानि, वाक्याणश्चत्तुः श्रोत्रमथो बल मिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मौपनिषदम् । माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मिनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ।।

त्र्योम् शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

🕸 इति सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद् समाप्तः 🕸

लाहौर प्रिंटिंग बक्सी, फतेहपुरी, देहली में मुद्रित।

